

الحَقِيقَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

وصلتها بالعالم والإنسان والحياة

تأليف
دكتور

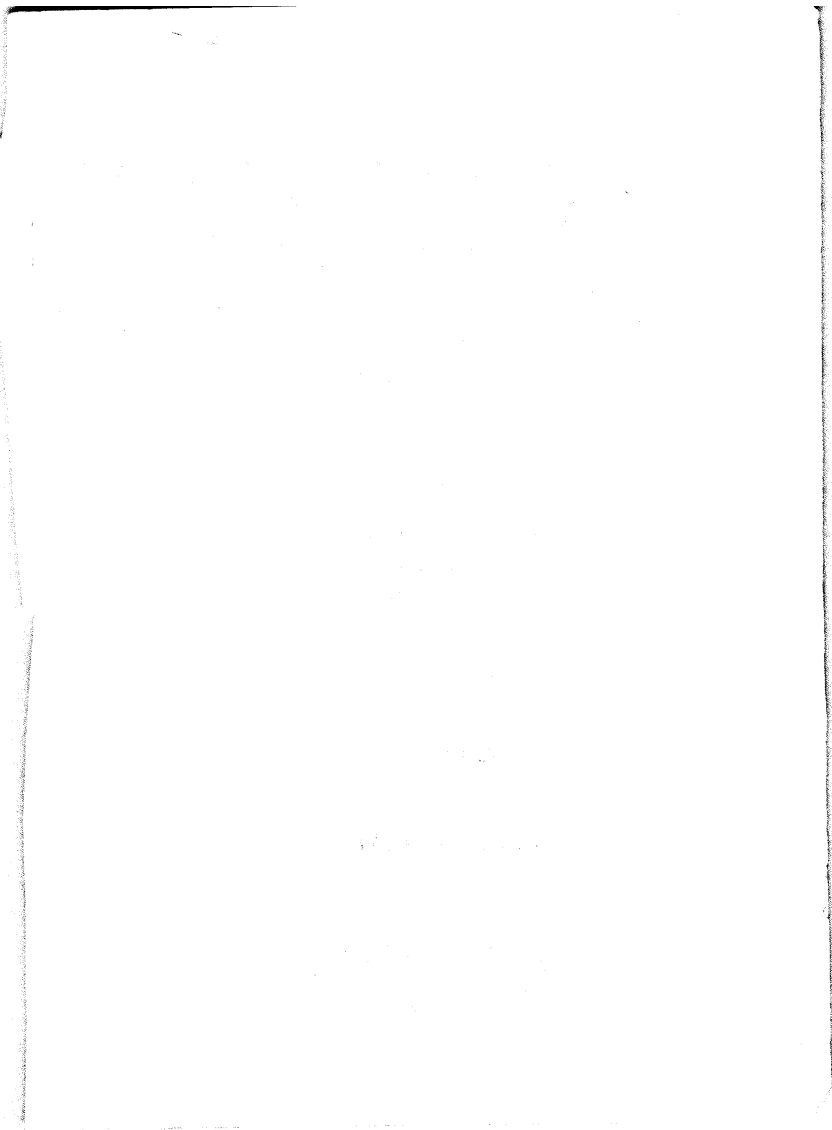
أحمد محمد عبد الشافي

مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات
الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
جامعة الأزهر

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

مطبعة الحسين الإسلامية
٢٥ حارة المدرسة - خلف الجامع الأزهر
تليفون ٥١٠٦٧٢٤

مقدمات

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،
وخاتم النبيين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، ومن إهتدى بهديه ،
واقفنى أثره ، وترسم خطاه إلى يوم الدين .

وبعد

فإن العقيدة هى أهم شئ فى حياة الإنسان ، لأنها المرتكز
الأساسى الذى يوجه مسيرته فى هذه الحياة ، وهى أيضا ميزان
أخلاقه وسلوكه وتصرفاته ، فإذا صلحت العقيدة صلح سلوك الإنسان
واستقام ، وإذا فسدت العقيدة فسد وأعوج ، ومن هنا فقد
كانت الدعوة إلى تمكين العقيدة وصلاحها هى أول شئ قام به الرسول
ﷺ — لتكون بذلك حجر الزاوية فى بناء الفرد المسلم ، بل إن العقيدة
كانت هى أول شئ قام به رسل الله جميعا ، وتحملوا من أجله الآلام
والصعاب لأن العقيدة الصحيحة إذا هيمنت على الإنسان أثمرت الفضائل ،
وأخذت بيد صاحبها لى السبيل والارتقاء المادى والروحى معا .

إن صاحب العقيدة الحق لا يعتريه شك فى يوم من الأيام ،
ولا تعتريه وسوسة أو ظن أو قلق أو اضطراب ، ليحدث ما يحدث فى
هذا العالم من اضطراب أو اختلال فى الأخلاق والسلوك فلن يضره

هذا فى شىء لانه آوى إلى ركن شديد وحصن حصين •

ونظرا لما يحدث لهذه العقيدة من هزات عنيفة من جراء طغيان رنين المادة على قلب الإنسان من جهة ، ومن طفرات العلوم الكونية من جهة ، ناهيك بعد ذلك بموجات التشكيك والإلحاد التى تظهر فى كل وقت وحين ، والكتابات الاستشراقية التى تصب السهم فى الدسم ...

كل هذا وغيره دفعنى أن أحرر هذا الكتاب تحت عنوان « العقيدة الإسلامية وصلتها بالعالم والإنسان والحياة » مبينا فيه معنى العقيدة وحاجة الإنسان إليها وخصائصها وأركانها •

ثم بينت بعد ذلك صلة العقيدة بالعالم من حيث حدوده وتغيره وفنائيه وعناية الله به ، وبيان الإبداع الموجود فيه ، وهو إبداع مدبر حكيم ، وليس كما يزعم الملاحدة أن هذا الإبداع ناتج عن الطبيعة العمياء ، أو الصدفة التى يزعمونها ، الخالية عن الإرادة والعلم والتدبير والحكمة « كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا » ثم كان الكلام بعد ذلك عن صلة العقيدة الإسلامية بالإنسان ، من حيث مكانته فى الوجود ومكانته من الله ، وأهمية عقله وفكره

ثم كان الحديث عن تمزق نظرية النشوء والارتقاء ، التى يتشدد بها كثير من الماديين ، واليوم توجه عاقل الهدم إلى صلب هذه النظرية من علماء الغرب أنفسهم •

وفى النهاية كان الحديث عن هذه الحياة ، والحق الذى لا شك فيه أن العقيدة الإسلامية هى التى حلت لغز الحياة ، وفسرت

حياة الإنسان وموته ، وأجابت عن كل الأسئلة التي حارت فيها البشرية :
من أن ؟ وإلى أين ؟ ولم ؟ وماذا بعد هذه الحياة كل هذه
الأسئلة أجابت عنها الدراسة التي قمنا بها في هذا الكتاب .

ولا أدعى أنني قد وفيت كل بحث «ن هذه البحوث حقه ،
ولكن حسبى أنني قد اجتهدت في إبراز بعض القضايا التي وفقني الله
فيها ، فإن كان التوفيق قد حالفني فالفضل لله وحده ، وإن كانت
الآخرى فعذري أنني بشر أخطئ وأصيب » وما توفيقى إلا بالله عليه
«توكلت وإليه أنيب »

القاهرة في ١/٢/١٩٩٥

دكتور

إبراهيم عبد الشافي إبراهيم

1

2

3

الفصل الأول

العقيدة الإسلامية

تعريفها وأخصائها

ما هي العقيدة؟

العقيدة هي مجموعة من القضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل ، والسمع ، والقطرة ، يعقد عليها الإنسان قلبه ، ويبنى عليها صدره جازما بصحتها ، قاطعا بوجودها وثبوتها ، لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا .

وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود الخالق — سبحانه وتعالى — وعلمه به ، وقدرته عليه ولقائه به بعد موته ، ومجازاته إياه على عمله الاختياري وعلمه غير الاضطراري ، وكاعتقاده بغنى ربه — تعالى — وافتقاره إليه في كل شئونه حتى في أنفاسه التي يرددها ، فيأشقه — تعالى — حياته ، وعليه وحده توكله واعتماده ، إذ هو محط رجائه إذ طمع ، وأمن خوفه إذا خاف ، بحبه يحب ، وببغضه يبغض ، هو مولاه لا مولى غيره ، ومعبوده لا معبود له سواه ، لا يرى ربوبية غيره ، ولا يعتقد الوهية سواه (١) .

العقيدة عهد :

العقيدة عهد معقود وموثق يربط المسلم بخالقه ، إنه رباط قوى متين ، لا تنال منه شدة ولا توهنه أزمة ، من الأزمات .

أن صاحب العقيدة يعيش في الدنيا ولا يعيش فيه ، ويأخذ منها ولا تأخذ منه ، وهو بهذه العقيدة أكبر من كل الأحداث التي تدور

(١) عقيدة المؤمن ص ١٨ أبو بكر جابر الجزائري — ط دار إحياء الكتب العربية — القاهرة .

حواله ، للحق يعيش ومن أجله يضحي ، وفى سبيل الله - وحده -
يجاهد ، وصاحب العقيدة يدرك أبعاد هذا الدين ، ويؤمن أن
الإسلام مبدأ وعزة وعبادة وقيادة وتشريع ، وهو نظام اجتماعي ،
ونظام اقتصادي ...

والعقيدة فى الإسلام تقوم على أساس من الحرية والعقل ،
فلا مجال للجبر والاكراه ، ولا مكان للعقائد الناشئة عن التقاليد
الاعمى ، وهذا هو ما يرشدنا إليه القرآن الكريم « لا إكراه فى الدين
قد تبين الرشيد فى الغي » (٢) ، « وقل الحق من ربكم فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٣) ويخاطب رسوله ﷺ قائلا « أفأنت تكره
الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٤) .

كما أن بناء العقيدة فى الإسلام يجعل السبيل إلى المعرفة الحقة
بالله - تعالى - وكمالاته ، إنما هو التفكير فى خلق السموات والأرض ،
والنظر والتدبر فى آيات الله المنبئة فى الكون ، وتلك هى الحقيقة التى
نلمسها فى النصوص القرآنية التى تعرض على المخاطبين العقلاء نظام
الكون والحياة ، وما يشتمل عليه من إبداع واتقان . ومن ذلك قوله
تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك
الذى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح

(٢) سورة البقرة الآية ٢٥٦ .

(٣) سورة الكهف الآية ٢٩ .

(٤) سورة يونس الآية ٩٩ .

والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» (٥) «الم تر
أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال
جدهم بيض وحمرا مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب
والأنعام مختلفا ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء» (٦) .

ومن هنا فقد أمر الله — سبحانه — بالعلم بالتوحيد فقال «فاعلم
أنه لا إله إلا الله» (٧) وطالب بالبرهان وجعله آية المصدق فقال «قل
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» (٨) «قل هذه سبيلي أدعو إلى
على بصيرة أنا ومن اتبعني» (٩) فالإيمان المطلوب في القرآن الكريم :
معرفة حقيقية تلك العقل بالبرهان والنفوس بالإذعان ، معرفة تطمئن
لها القلوب ، وتحيا بها النفوس ، وتخنس معها الوسواس وتبعد
بها عن النفس الهواجس ، فلا تبطر صاحبها النعمة ، ولا تؤيسه النقمة
«الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (١٠)
«لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» (١١) .

- (٥) سورة البقرة الآية ١٦٤ .
- (٦) سورة فاطر الآية ٢٨ .
- (٧) سورة محمد الآية ١٩ .
- (٨) سورة البقرة الآية ١١١ .
- (٩) سورة يوسف الآية ١٠٨ .
- (١٠) سورة الرعد الآية ٢٨ .

(١١) سورة الحديد الآية ٢٣ وينظر : العقيدة في ضوء القرآن
الكريم ص ١٠ ، ١١ د صلاح عبد العليم ط مكتبة الأزهر
١٤٠٢ هـ — ١٩٨٢ م .

الخصائص العامة للعقيدة الإسلامية

١ - عقيدة التوحيد :

العقيدة الإسلامية تتميز بأنها عقيدة التوحيد ، فالله جل جلاله هو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، المنزه عن التشبيه والتجسيد والخلول ، وهو الأول فليس قبّله شيء ، الآخر فليس بعده شيء ، هو رب الكون وبديره ، دون أن يستطيع العقل البشرى أن يدرك كنهه ، أو أن يتمصوره على أى صورة ، لأنه سبحانه « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ودعوة الإسلام إلى التوحيد ، هى دعوة الأديان السابقة لأن الدين (بحقيقته الموضوعية) واحد ، والأديان واحد ، ولم يكن غريباً أن يبعث الرسول - ﷺ - من حياته النبوية ثلاثة عشر عاماً فى مكة يدعو إلى توحيد ويقتلع جذور الوثنية التى خالطت فطرة الله فأفسدتها (١٢) .

والتوحيد هو القضية الكبرى فى الكون كله ، والخطأ أو الظلم فيها أشد من أى خطأ آخر ، وأدهى من أى ظلم آخر « **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** » (١٣) .

إن محور هذه القضية الكبرى هو الإيمان بالله الواحد الأحد ، الإيمان بالله لا شريك له .

إن الإيمان بالله واحد لهذا الكون كله هو محور مناجاة

(١٢) دراسات فى علم العقيدة الإسلامية ص ٤١٣ أحد على الملا ط ١ - دمشق ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .
(١٣) سورة النساء الآية ١١٦ .

الله - قرآنا ومسنة - وكتاب الله وسنة رسوله - ﷺ - يعرضان قضية التوحيد على أساس أنها هي الحقيقة الكبرى في هذا الكون والقضية الأولى للإنسان ، ومن هنا فقد بين القرآن الكريم أن الانحراف عن التوحيد « من أخطر الأمور ، فمن الناس من يغلبه هواه في مصلحة أو شهوة أو مال أو غير ذلك ثم ينسو الهوى حتى يتخذ صاحبه إلها يعبد من دون الله ، وذلك باتباعه وطاعته والخضوع له ، وهذا في حقيقته بصادم التوحيد الخالص لله رب العالمين ، يقول الله - تعالى - « أرايت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً » (١٤) •

« أرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقبضه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون » (١٥) •

إذن فعندما يصبح الهوى هو الإله فقد ثبت الضلال ، وقد يتخذ بعض الناس إلها من البشر يعبد من دون الله ، فقد يتخذ زعيما أو قريبا أو صاحبيا ، فيزين له الشيطان عبادة هؤلاء حتى يتبعوهم ، فيحطوا لهم ويحرموا عليهم ، ويقبلون منهم هذا التحليل والتحريم المخالف لشرع الله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب • إذ

(١٤) سورة الفرقان الآية ٤٣ •

(١٥) سورة الجاثية ٢٣ •

تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم
الاسباب . وقال الذين اتبعوا لو ان لناكرة فنتنبراً منهم كما تبرؤا
منا كذلك يريهم الله اعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من
النار» (١٦) .

تصور جلى معجز لحال هؤلاء الذين جعلوا « بن الناس إلهه ،
فأحبوهم كحب الله ، كما تصور الايات ايضا حالهم يوم القيامة ، يوم
ينكشف عجز هؤلاء وهوانهم ، يظهر الحق ، ويظهر أن القوة لله
جديعا ، تصوير ترتعد منه فرائص الإنسان ، بعد أن يتقطع الرجاء ،
وتسد المنافذ ، وهذه صورة أخرى يسوقها القرآن فى شأن اليهود
والنصارى « اتخذوا احيارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح
ابن مريم وما امرؤا إلا ليعبدوا إلهها واحدا لا إله إلا هو سبحانه
عما يشركون» (١٧) .

ذلك أن اليهود والنصارى اتخذوا احيارهم ورهبانهم إلهة
من دون الله ، فعبدوهم حتى صار الاحبار والرهبان يصنعون التشريع
على غير ما أنزل الله .

حكى الطبرى أن عدى بن حاتم قال : جئت رسول الله — ﷺ —
وفى عنقى صليب ذهب فقال : « يا عدى اطرح هذا الصليب من
عنقك » فسمعتة يقرأ « اتخذوا احيارهم ورهبانهم اربابا من دون الله »

(١٦) سورة البقرة الآية ١٦٥ — ١٦٧ .

(١٧) سورة التوبة الآية ٣١ .

قُلْتُ : « يا رسول الله وكيف ولم نعبدهم ؟ » فقال « اليس تستحلون ما أحلوا وتحرمون ما حرموا » قلت : نعم قال : « فذاك » (١٨) .

لقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد صريحة ، مبرأة من كل شائبة ، ومن هنا تحدى القرآن الكريم القائلين بتعدد الآلهة ، وطالبهم بالبرهان على صحة ما يدعون « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا » إن شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » (١٩) .

وفى نفس الوقت يقدم القرآن الدليل على وحدانية الله — تعالى — وتنزهه عن الشريك فيقول جل شأنه « أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عما يصفون » (٢٠) « لا اتخذ الله بنًا ولد وما كان معه من إله إن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » (٢١) .

- (١٨) رواه الترمذى ، وانظر : التوحيد وواقعنا المعاصر ص ٣٩ د. عدنان رضا النحوى ط ٢ دار النحوى للنشر والتوزيع — الرياض ١٤١٣ هـ — ١٩٩٣ م .
- (١٩) سورة الأنعام الآية ١٤٨ .
- (٢٠) سورة المؤمنون الآية ٩١ .
- (٢١) سورة المؤمنون الآية وانظر دراسات فى علم العقيدة الإسلامية ص ٤١٥ .

عقيدة الفطرة :

العقيدة الإسلامية هي عقيدة الفطرة ، وليست من تلقين الآباء
كما في الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية وغيرها ، قال تعالى :
« فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
لخلق الله » ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٢٢) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله — ﷺ —
« ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو
يمجسانه » (٢٣) .

وليست هناك عقيدة أجابة على كل التساؤلات الإنسانية غير العقيدة
الإسلامية ، ولذلك لو تركت الفطرة الإنسانية دون مؤثر خارجي لانتهت
إلى الإسلام نفسه ، تقول الفطرة والعقل : إن الناس لم يخلقوا
من غير شيء ، ولم يخلقوا أنفسهم ، ولم يخلقوا من حولهم ، ويقول
القرآن الكريم « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخائفون » (٢٤) كذلك
تقول الفطرة والعقل : لابد — إذن — من خالق لهذا الإنسان العجيب
ولذلك الكون المتسع ، ويقول القرآن الكريم « ذلكم الله ربكم خالق كل
شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون » كذلك يؤفك الذين كانوا بأيات
الله يجهلون . الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم

(٢٢) سورة الروم الآية ٣٠ .

(٢٣) البخارى ومسلم .

(٢٤) سورة الطور الآية ٣٥ .

فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب
العالمين» (٢٥) •

وإذا كانت الفطرة والعقل تقولان : إن هذا الخالق الحكيم لابد
وأن يكون وراء تنظيمه لهذا الكون واستخلاف الإنسان فيه حكمة وغاية ،
فإن القرآن الكريم يقول « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين •
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » (٢٦) والحق الذي به
خلقت السموات والأرض هو ما يستشفه العقل وتحس به
الفطرة وتشعر به — وإن كان شعورا غامضا — أن لهذا الإنسان
رسالة في هذا الوجود ، وإن وراء هذه الحياة حياة أخرى هي
الغاية وإليها المنتهى ، يجازى فيها المحسن على إحسانه والمسيء على
إساءته قال تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار • أم نجعل الذين آمنوا
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » (٢٧)
تشعر الفطرة أيضا أن لهذا الخالق العظيم حقا على العباد : أن
يعرف فلا تجحد ، ويشكر فلا يكفر ، ويطاع فلا يعصى ، وهو المتفرد
بالعبادة وحده وينادى الناس لأميعة « يا أيها الناس اعبدوا ربكم
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون • الذي جعل لكم الأرض

(٢٥) سورة غافر الآية ٦٢ — ٦٤ •

(٢٦) سورة الدخان الآية ٣٨ ، ٣٩ •

(٢٧) سورة ص الآية ٢٧ ، ٢٨ وينظر كتاب الإيمان والحياة
ص ٢٩٥ وما بعدها • يوسف القرضاوى — مكتبة وهبة ط ٩

١٤١٠ هـ — ١٩٩٠ م •

فراشنا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا
لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون» (٢٨) •

عقيدة الثبات :

العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة لا تقبل الزيادة أو النقص ،
ولا تقبل التحريف أو التبديل ، لأنها من لدن حكيم حميد ، وليست
من وضع البشر ، ذلك أن قوانين البشر تتغير بتغير الأزمان والأماكن ،
أما القوانين الإلهية فهي صالحة للناس في كل زمان ومكان ، من هنا
كانت العقيدة الإسلامية وضع إلهي لا دخل فيها لحاكم من الحكام ،
ولا مجس من المجامع ، ولا مؤتمر من المؤتمرات الدينية ، وكل إضافة
فيها أو تحوير مردود على صاحبه ، ومن هنا يستنكر القرآن الكريم
على هؤلاء المشرعين في الدين ما لم يأذن به الله فيقول الله جل ثناؤه :
« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » (٢٩)
وبناء على ذلك : فكل البدع والخرافات والأساطير التي اشيعت بين
عامة المسلمين أو دست في كتبهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ، وفي
نفس الوقت لا تؤخذ على الإسلام (٣٠) •

وثبات العقيدة وعدم تغيرها ناتج عن أنها منزلة من عند الله ،
وقد انقطع الوحي بالتحاق الرسول ﷺ — بالرفيق الأعلى ، وتبقى
النصوص ثابتة إلى يوم الدين ، لا تنسخ ولا تبدل ، والإنسان يتحرك

(٢٨) سورة البقرة الآية ٢١ ، ٢٢ •

(٢٩) سورة الشورى الآية ٢١ •

(٣٠) الإيمان والحياة ص ٤٤ •

(م ٢ — العقيدة الإسلامية)

ويتطور وينمو ، ولكن داخل إطار هذه العقيدة الثابتة ، ذلك الإطار الذى يتسع لحركة الإنسان ونموه ، غير أنه أحيانا يخرج الإنسان من ذلك الإطار فيصبح كالنجم الذى يترك مساره ، ويسير إلى نهايته التى تؤدى إلى اصطدامه بكواكب أخرى فيتحطم ، وقد يتحطم معه غيره (٣١) .

ومن هنا كان لابد من شئ ثابت يرجع الناس إليه حتى يطمئنون ويستريحوا ويكون إديهم المقياس الذى يعرفون به كل شئ ، وثبات العقيدة أيضا يجعل الناس أصلا يرجعون إليه حاكمهم وحاكمهم على السواء ، وثبات العقيدة الربانية يجعل الناس تحت ظل القانون الإلهى ، فليس هناك أحد فوق القانون أو تحت القانون .

والله سبحانه لا يسأل عما يفعل ، أما الخليفة والأمير والحاكم فكلهم جميعا خلق الله - سبحانه - ويعبدون الله بتنفيذ ذلك القانون الربانى ، لأنهم ما دأوا من خلق الله فهم عبيد الله ، وليسوا آلهة لا يسألون (٣٢) .

عقيدة البرهان :

العقيدة الإسلامية لا تكتفى فى تقرير القضايا بمجرد الإلزام والاعتقاد الأعمى ، من غير دليل أو برهان كما هو موجود فى بعض العقائد الأخرى « اعتقد وانت أعمى » أو « آمين ثم اعلم » أو « أغمض

(٣١) العقيدة وأثرها فى بناء الجيل د . عبد الله عزام ص ٨٩ . دار الإسراء للنشر والتوزيع - عمان .

(٣٢) المرجع السابق ص ٩٥ .

«عينيك ثم اتبعنى» العقيدة الإسلامية ليست كذلك ، وإنما يقول كتابها
فى «وضوح وصراحة» «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» (٣٣) •
«جاء القرآن فنهج بالدين منها لم يكن عليه ما سبقه من الكتب
المقدسة ، منها لم يكن لأهل الزمان الذى أنزل فيه ولم يأتى بعدهم
أن يقوموا عليه •

فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبى — ﷺ — بما عهد الاستدلال
به على النبوات السابقة ، بل جعل الدليل فى حال النبى مع نزول
الكتاب عليه فى شأن «البلاغة تعجز البلغاء عن محاكاته فيه ، ولو
فى مثل أقصر سورة منه •

وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علينا أن
نعلم ، لكن : لم يطلب التسليم لمجرد أنه جاء بحكايته ، ولكنه أقام
الدعوى وبرهن ، وحكى «ذهب المخالفين ، وكر عليها بالحجة ، وخطب
العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام الأكوان وما فيها ليصل
بذلك إلى اليقين بصحة ما إدعاه ودعا إليه» (٣٤) •

وحين نستعرض القرآن الكريم نجد أنه قد أتى وفيه من أنواع
البراهين والأدلة وطرق المناظرات والالفاظ ما لا يوجد مثله فى أى
كتاب آخر سماوى أو غير سماوى ، فليست هناك قضية فى العقيدة
يتعرض لها الكتاب الكريم إلا ويورد عليها من الأدلة ما يجعلها فى رؤية
العقل مثل أجلى البدهيات والمقررات ، وما من نحلة باطلة يتعرض

(٣٣) سورة البقرة الآية ١١١ •

(٣٤) رسالة التوحيد ص ٢٤ للشيخ محمد عبده ط دار الهلال •

لهذا القرآن إلا ويورد عليها من الالتزامات والمناقضات ما يجعلها فى حكم
المدتعات وما من سبيل من سبل إثبات المدعى إلا وقد سبق إليه
القرآن وقرره ، ووضع له الأسس السليمة .

ولو أتى الإنسان بجميع ما أنتجته عقول المفكرين من أنواع
الحجج والبراهين ، ثم قارنها بها جاء فى القرآن الكريم لوجدها —
مع كثرة ما فيها الوهم والغلط — لا يمكن — إطلاقاً — أن توزن بحجج
القرآن فى حسن اليراد وفصاحة البيان (٣٥) .

وطريقة القرآن فى إثبات العقيدة تقوم على دعائم ثلاث :

١ — عرض المعتقدات الباطلة .

٢ — إبطال هذه المعتقدات بالحجة .

٣ — إثبات العقيدة الحقبة بالبرهان .

فمثلاً حين يتحدث القرآن الكريم عن شأن المشركين الذين ينسبون
الولد إلى الله — تعالى — « وجعلوا له من عبادته جزءاً إن الإنسان
لكفور مبین . أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ، وإذا
بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم .
أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبین ، وجعلوا الملائكة
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم سكتب شهادتهم ويسألون .
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم
إلا يخرصون » (٣٦) .

(٣٥) مذكرة فى مناهج البحث ص ٣ د . محمد خليل هراس نقلاً عن

العقيدة فى ضوء القرآن الكريم د . صلاح عبد العظيم ص ١٤ .

(٣٦) سورة الزخرف الآية ١٥ — ٢٠ .

وأيضاً قوله تعالى « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ، سبحانه
• بل عباد مكرهون • لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون • يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون » (٣٧) •
فنلاحظ أن الآيات الكريمة تعرض هذه الدعوى الباطلة التي تنسب
الولد إلى الله تعالى ، ثم تنقض هذه الدعوى وتبطلها ، حيث تقرر
أن الملائكة خلق من مخلوقاته — تعالى — ونسبتهم إلى الله هي نسبة
المخلوق إلى الخالق ، وليست نسبة الولد إلى الوالد — كما يتصور
المشركون — ومن ثم فهم عباد مكرهون ، وشأنهم الطاعة المطلقة لله ،
هم أيضاً لا يشفعون إلا لمن ارتضى •
ثم تقرر الآيات بعد ذلك أن الرب الخالق هو الأولي بأن ينزه
عن الأمور الناقصة فيكم ، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم ،
وتستحيون من إضافته لأنفسهم مع أنه واقع لا محالة (٣٨) •
ويبلغ القرآن الكريم الذروة في الاقتناع في شأن عيسى — عليه
السلام — مبيناً للقوم الذين ضلوا في شأنه أنه بشر شأنه شأن سائر
البشر يأكل ويشرب ، ويقذف الفضلات من جسمه ، فكيف — حينئذ —
تنفى عنه صفته الإنسانية ، أو يزعم له صفات فوقها •
« ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه
• صديقه كانا يأكلان الطعام » (٣٩) •

(٣٧) سورة الأنبياء ٢٦ — ٢٨ •
(٣٨) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ص ١ — ١٧ لابن تيمية
(٣٩) سورة المائدة الآية ٧٥ •
نقلنا عن : العقيدة في ضوء القرآن ص ١٥ •

وهو أيضا عبد يخضع لله ويعبذ وجهه لربه الأعلى ، وبذل
فى ساحته ويسمع فى صمت وإقرار هذا التقرير الخطير :

« قل فمن يملك من الله شيئا إن أريد أن يهلك المسيح ابن مريم
وأمه ومن فى الأرض جميعا » (٤٠) •

وعيسى — عليه السلام — هو وأمه يعرفان حق المعرفة أنهما
عبدان فقيران لله ، ومن هنا : فإنهما يوم القيامة يقرآن بذلك وينكران
من عالى فيهما •

« وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذونى وأمى
إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفس ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت
علام الغيوب • ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم
وكنتم عليهم شهيذا ما دمت فيهم فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم
وأنت على كل شىء شهيد » (٤١) •

والواقع الذى يعلو به صوت البديهة : أنه من المستحيل جعل
عيسى — عليه السلام — الها يفعل ما يشاء ، يخلق ويرزق ، ويحيى
ويميت ، ويدبر شؤون العباد ، ذلك أنه عبد ضعيف ، وبعد مماته
شأنه شأن أى إنسان يوارى فى التراب •

وهما لا شك فيه أن الذين ألهمو عيسى يدركون ذلك جيدا ، ومن
ثم فإنهم يلتزمون له القوة — التى تجعل منه إلهًا — من طبيعة :

(٤٠) سورة المائدة الآية ١٧ •

(٤١) سورة المائدة ١١٦ — ١١٨ •

أخرى غير طبيعته كإنسان ، وذلك بالتحايل على إيجاد نسبة بينه وبين الله — سبحانه — إلا وهى نسبة البنوة ، وكأنه ولى عهد ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وزين لهم هذا التخييط أن عيسى ولد من أم فقط ، والحق أن النسبة بين الله وبين خلقه كافة هى نسبة الموجد المتفضل بالإيجاد المختار فيه أتم اختيان على عالم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا عوتاً ولا حياة ولا نشوراً ، والله — سبحانه — قد يجعل بعض مخلوقاته أرضاً وبعضها سماء ، وبعضها تراباً ، وبعضها ذهباً ، وبعضها نباتاً ، وبعضها حيواناً ، بعضها إنساً وبعضها جناً ...

أى سخر هذا الذى يجعل بعض الخلق شركاء فى الألوهية ، لأنه منح بعض خلقه فضل احترام ؟

وكيف يتصور فى بديع السموات والأرض أن يكون والد لتلك الأجساد التى ذراها ، وما عيسى — عليه السلام — فى جانب هذا الملكوت الضخم ؟

إن شأن الألوهية أعظم وأعز مما يهرف به أولئك الجهلة من ولادة وبنوة واتصال وانسال « لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء » سبحانه هو الله الواحد القهار « (٤٢) » .

وفى مجال إثبات النبوة يحكى لنا القرآن الكريم شبهة من

(٤٢) سورة الزمر الآية ٤ ويراجع : عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ٦٢ ط ٢ دار الدعوة ١٩٨٩ .

الشبهات التي أثارها الكفار على الرسالة ، ثم يطل هذه الشبهة ،
ويثبت النبوة بالبرهان العقلي .

يقول سبحانه « وقالوا لولا أنزل عليه الملك ولو أنزلنا ملكا
لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا
عليهم ما يلبسون » (٤٣) .

ذلك أن المشركين قد اقترحوا أن ينزل الرسول ملك من السماء
ويكون له مؤيدا يرويه أمامهم فرد الله عليهم بأنه لو أنزل ملكا كما
اقترحوا ، لكان هذا الأمر فيه أهلاكهم ، ثم لا ينظرون ولا يمهلون
أيؤمنوا ، بل يأخذهم العذاب عاجلا ، كما مضت به سنة الله فيمن
كان قبلهم فسنة الله في أقوام الرسل الذين قامت عليهم الحجة أنهم
كانوا يقترحون الآيات ثم يعطيهم الله إياها ثم لا يؤمنوا ، فينزل عليهم
عذاب الاستئصال والهلاك ، والذي تتولى تنفيذه الملائكة والله
— سبحانه — لا يريد أن يستأصل هذه الأمة التي بعث فيها نبي الرحمة ،
فالرحمة تنافي هذا العذاب العام « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (٤٤)
أما بالنسبة لجعل الرسول ملكا — كما يقترح هؤلاء الكفار —
فيرد عليهم القرآن بأنه لو جعل الرسول ملكا لجعل متبذلا في صورة
بشر ، وذلك حتى يتمكنوا من رؤيته وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله
— تعالى .

(٤٣) سورة الأنعام الآية ٨ ، ٩ .

(٤٤) سورة الأنبياء الآية ١٠٧ ويراجع العقيدة في ضوء القرآن
الكريم ص ١٦ .

هذا وقد زعم الكفار أن الرسول — ﷺ — يستمد القرآن الذى يتلوه من شخص معين ، فيرد عليهم القرآن فى قوة : « لسان الذى يلحدون إليه اعجمى وهذا لسان عربى مبين » (٤٥) •

أما فى « مجال عقيدة البعث فى القرآن أمثلة كثيرة » منها قوله تعالى : « وضرب لنا مثلا ونس خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم • قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم • الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون • أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم • إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » (٤٦) •

فقد فندت الآيات الكريمة شبهة أولئك الذين ينكرون البعث ، الذين استبعدوا عودة الحياة إلى الأجسام البالية ، وذلك للتضاد بين الحى الحار الرطب وبين العظام التى رمت وبلت وهى باردة يابسة فيجىء الرد على هذه الشبهة بإثبات البعث بالبرهان فى الأدلة الكونية المرئية والمتعاقبة « قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم • الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون • • • الآيات » أى قل لهم أيها الرسول الكريم إن الله — سبحانه — الذى أوجد الأجساد من عدم دون أن تكون شيئا مذكورا ، هو القادر على إحياائها ، ومن قدر على إيجاد الشيء من العدم قادر — من باب أولى — على

(٤٥) سورة النحل الآية ١٠٣ •

(٤٦) سورة يس الآية ٧٩ — ٨٢ •

إعادته بعد هلاكه وهو سبحانه — عليم بكل شيء فى هذا الوجود ،
ولا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ، سواء أكان هذا الشيء
صغيرا أم كبيرا ، «جموعا أم متفرقا» ، ثم قل : لهؤلاء المنكرين للبعث — يحيى
الله — تعالى — الأجسام البالية — الذى أنشأها أول مرة ، والذى جعل
لكم — بفضل ، ورحمته وقدرته — من الشجر الأخضر نارا ، فإذا
أنتم توقدون من هذا الشجر الأخضر نارا ، فمن قدر على إحداث
النار من هذا الشجر الأخضر — مع ما فيه من المائية المضادة كان
قادرا على إعادة الأجسام بعد فذائها .

ثم أضاف الحق — سبحانه — إلى توبيخهم على جهلهم وكفرهم
توبيخا آخر فقال « أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن
يخلق مثلهم » أى أن من قدر على خلق السموات والأرض — وهى فى
غاية العظم — قادر من باب أولى على إعادة خلق البشر مرة أخرى
«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» (٤٧) .

وهكذا نجد أن العقيدة الإسلامية تقوم فى قضاياها على
البراهين والحجج الدامغة ، والدلة القوية ، التى لا يسع الخصم
إزاءها إلا أن يسلم عن قناعة وإيمان سواء كان ذلك فى عقيدة الألوهية
أو فى موضوع النبوة ، والبعث .
الوسطية :

من خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقيدة وسط لا إفراط فيها

(٤٧) راجع التفسير الوسيط ص ٦٨ — ٧١ د . محمد السيد طنطاوى
ط ٣ ١٩٨٥ .

ولا تفريط (٤٨) ، فهي وسط بين أولئك الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة ، الذى لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وبين الذين يثبتون لهذا العالم آلهة شتى ، بل يحلون روح الآله فى الملوك والحكام ، بل فى بعض الحيوانات والنباتات مثل الأبقار والأشجار وغيرها ، لقد رفضت العقيدة الإسلامية الإنكار الملهد ، ورفضت أيضا التعدد الجاهل ، وأثبتت للعالم لها واحدا لا شريك له « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون — سيقولون لله قل أفلا تذكرون • قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم • سيقولون لله قل أفلا تتقون • قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون • سيقولون لله قل فأنى تسحرون » (٤٩) •

والعقيدة الإسلامية عقيدة وسط فى الصفات الالهية فليس فيها غلو فى التجريد ، والذى يجعل صفات الإله مجرد سلوب لا تعطى معنى — كما فعلت الفلسفة اليونانية — فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا وليس بكذا دون أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية وما أثرها فى العالم ؟

أيضا خلت العقيدة الإسلامية من الأباطيل التى وقعت فيها اليهودية ، التى جعلت الخالق — سبحانه — كاحد المخلوقين ينأى

(٤٨) الفرق بين الإفراط والتفريط : أن الإفراط يستعمل فى تجاوز الحد من جانب الزيادة والمكالم ، والتفريط يستعمل فى تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير • انظر التعريفات للشريف الجرجاني ص ٢٦ ط الحلبي •

(٤٩) سورة المؤمنون الآية ٨٤ — ٨٩ •

ويتعب ويقسو ويتحيز ويستريح ويلتقى ببعض الأنبياء فيصارعهم فلا يتمكن الرب من الإفلات - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وعلى سبيل المثال ما جاء في سفر الخروج « وسمع آدم وحواء صوت الرب ماشياً في الجنة ، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض . . فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه ، فقال الرب : انحسوا عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقتة . . لأنني حزنت أنى عملتهم (٥٠) .

وانسود ههنا نستعرض أسفار العهد القديم لوجدنا أوصافاً للإله يخلج فيها الإنسان ، كان يمضي ثلاثة أرباع الليل يزار كالأسد ينادى على خراب بيته وإحراق الهيكل (٥١) .

لكن العقيدة الإسلامية تقرر في صراحه ووضوح تنزيه الله - إجمالاً - عن مشابهة المخلوقات وذلك في قوله تعالى « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (٥٢) وهو سبحانه « لم يكن له كفوا أحد » (٥٣) والله - جل جلاله - يقدم نفسه لعباده فيقول جل ثناؤه « الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم (٥٠) سفر الخروج ٢٢ .

(٥١) في علم الكلام ص ٢٨ د أحمد محمود صبحي دار الثقافة الجامعية - اسكندرية ١٩٧٨ .
(٥٢) سورة الشورى الآية ١١ .
(٥٣) سورة الإخلاص الآية ٤ .

ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم» (٥٤) •

والعقيدة في الإسلام وسط بين التسليم الآبله الذي يأخذ العقائد
الموروثة عن الآباء وبين الذين يريدون أن يعرفوا كنه كل شيء حتى
الالوهية ، وهم بعد لم يعرفوا كنه أنفسهم التي بين جنوبهم ،
ولا ماهية حياتهم وموتهم ، بل ولا يعرفون كنه شيء من القوى
الكونية المحيطة بهم ، فكيف يطبع العقل بعد ذلك في معرفة كنه
الالوهية ، وهل يعرف المتناهي اللامتناهي ، وهل يعرف المحدود
وحقيقة اللامحدود ، وهل يعرف النسبي كنه المطلق ؟

ثم هي مع هذا تفتح باب النظر والتأمل في الكون « قل
انظروا ماذا في السموات والأرض » (٥٥) « وفي الأرض آيات للمؤمنين
وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (٥٦) « أو لم ينظروا في ملكوت السموات
والأرض وما خلق الله من شيء » (٥٧) « إن في خلق السموات والأرض
لايات لأولى الأبصار • الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
يتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك » (٥٨) •

(٥٤) سورة البقرة الآية ٢٥٥ •

(٥٥) سورة يونس الآية ١٠١ •

(٥٦) سورة الذاريات الآية ٢٠ ، ٢١ •

(٥٧) سورة الأعراف الآية ١٨٥ •

(٥٨) سورة آل عمران الآية ١٩٠ ، ١٩١ •

والعقيدة الإسلامية وسط أيضا في علاقتها بالعقائد الأخرى ،
فلا تذوب في غيرها ، بل تدعوا في ثبات في قوة استمساك « فتوكل على
الله أنك على الحق المبين » (٥٩) « فاستمسك بالذي أوحى إليك/ أنك
على صراط مستقيم » (٦٠) ومع هذا كله لا تعصب منها ضد غيرها
« الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » (٦١) « لى عملى
ولكم عملكم أنتم برئون مما عمل وأنا برىء مما تعملون » (٦٢)
وهي تهب باتباعها أن يدعوا إليها بالحنى « ومن أحسن قولا ممن
دعا إلى الله » (٦٣) ولا إكراه فيها على اعتناقها « لا إكراه فى الدين قد
تبين الرشـد من النى » (٦٤) .

كما أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التهاون بمن يقفون في سبيل
دعوتها ويحاربونها ويضعون في سبيلها العراقيل وإن كان من أقرب
الناس « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » (٦٥) .
وهي عقيدة وسط بين الذين يتساهلون في إثبات العقائد فيقبلون
الظنون والشكوك والأوهام وهذا يعين لا ينضب لقبول الأساطير
والخرافات — وبين أولئك الذين يقبلون في العقيدة أى خواطر تهر

- سورة النمل الآية ٧٩
- سورة الزخرف الآية ٤٣
- سورة الشورى الآية ١٥
- سورة يونس الآية ٤١
- سورة فصلت الآية ٣٣
- سورة البقرة الآية ٢٥٦
- سورة المجادلة الآية ٢٢

بالذهن ثم تختفى ، أوهاجس بهجس فى النفس ثم يزول ، من هنا كان رفض العقيدة الإسلامية للظن فى أصول العقيدة واضحا « وما يتبع أكثرهم إلا ظننا إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا » (٦٦) ، « وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئا » (٦٧) والانبيااء فى العقيدة الإسلامية بشر أصفاء ، علم الله - تعالى - طيب معادتهم وحسن استعدادهم فأنزل وحيه عليهم « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (٦٨) .

والله - جل ثناؤه - جعل الوسيطة لهذه الأمة لحكمة يعلمها ، ذلك أن هذه الأمة هى آخر الأمم ، وهذه الرسالة هى خاتمة الرسالات ورسولها خاتم الرسل ، فقد يجوز فى رسالة مرحلية محدودة الزمن والإطار أن تعالج بعض القضايا ، فإذا أدت الدعوة المرحلية ذلك الدور ، وحدث الغلو ، كان لابد من العودة إلى الحد الوسط ، فتعتدل كفتا الميزان ، وهذا ما يجعل رسالة الإسلام رسالة عالمية خالدة .

ومن معانى الوسيطة التى وصفت بها الأمة الإسلامية شهادتها على البشرية كلها ، وهذا يعنى العدل الذى هو ضرورة لقبول شهادة الشاهد ، فبا لم يكن عدلا ، فإن شهادته «رفوضة» ، والشاهد العدل والحاكم العدل هو المرضى بين الناس .

• (٦٦) سورة يونس الآية ٣٦

• (٦٧) سورة النجم الآية ٢٨

• (٦٨) سورة الانعام الآية ١٢٤ الإيمان والحياة ص ٤٩ بتصرف .

والعقيدة الإسلامية عقيدة وسط في مسألة الإرادة الإنسانية
(قضية الجبر والاختيار) القضية التي شغلت العقل الإنساني وكانت
مثارا للجدل والتنازع ، ومن هنا جاءت عقيدة الإسلام مطابقة
لفطرة السلية والواقع المشاهد ، فالإنسان في دائرة أعماله الاختيارية
حر مسئول عن نفسه وعمله ، له أن يفعل وأن يترك كما تشهد
بذلك النصوص « فمن شا فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٦٩) « إن هذه
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » (٧٠) « من عمل صالحا
فلنفسه ومن أساء فعليها » (٧١) إلى غير ذلك من الآيات التي تقر
حرية الإنسان ومسئوليته عن عمله .

والقرآن الكريم ينعى على أولئك الذين يلقون بشركهم وأوزارهم
على كاهل القدر « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا
ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا
بأسنا بل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن
وإن أنتم إلا تخرصون » (٧٢) « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم
ما لهم بذلك من علم أن هم لا يخرصون . أم آتيناهم كتابا من قبله فهم
به مستسكون » (٧٣) « وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين
كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال

-
- (٦٩) سورة الكهف الآية ٢٩
 - (٧٠) سورة المزمل الآية ١٩
 - (٧١) سورة الجاثية الآية ٧
 - (٧٢) سورة الأنعام الآية ١٤٨
 - (٧٣) سورة الزخرف الآية ٢٠ ، ٢١

مبين « (٧٤) ومع هذا فالإنسان ليس كابل الاختيار أو مطلق الإرادة يفعل كل ما يشاء ، لأنه لو كان كذلك لكان إلها ، ولن يستطيع أحد أن ينكر المحدودية للبشر مهما بلغ من الانتصار للحرية الإنسانية ، حتى أولئك الماديون الجدليون قيوده بوسائل الانتاج ، وظواهر الاقتصاد ، فنزلوا بالإنسان إلى أحط مستوى من الجبرية حين جعلوه عبدا خاضعا لمظاهر المادة ، لا سيدا مهيمننا عليها ، ومن هنا فإن الحقيقة المتفق عليها يقررها الإسلام في صورة اكرم للإنسان ، فهو حر مختار في دائرة ما رسم الله للوجود ، سنن ، يجريها بعلمه وحكمته ومشيئته على الكون كله ، ومنها الإنسان ، إنه حر لأن الله أراد له الحرية ، ويشاء ، لأن الله قدر له ذلك « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » (٧٥) •

وبجانب الحرية الإنسانية يقرر القرآن جانب الإزادة الإلهية النافذة « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا » (٧٦) « قل كل من عند الله » (٧٧) « ولا تقولن شيئا على فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » (٧٨) •

والإنسان الذي يعتز بفعل الخير ، ويعترف في نفس الوقت بـ مسئوليته في فعل الشر يجد ما يرضى شعوره بذاته ، ويتفق مع

(٧٤) سورة يس الآية ٤٧ •

(٧٥) سورة الإنسان الآية ٣٠ •

(٧٦) سورة يونس الآية ٩٩ •

(٧٧) سورة النساء الآية ٧٨ •

(٧٨) سورة الكهف الآية ٢٣ ، ٢٤ •

(٣٠ م — العقيدة الإسلامية)

العدالة التي يتصورها « من عهد صالحا فلنفسه ومن آساء فعليها » (٧٩) ،
أما المسرف على نفسه فوجد - إذا تاب - ما يبدد بأسه ويطمئنه على
مصيره « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم » (٨٠) .

الشمول :

تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة شاملة ، لأنها تفسر كل
القضايا الكبرى فى هذا الكون ، والتي شغلت الفكر الإنسانى ، ولا زالت
تشغله ، وتطالب الإجابة الحاسمة التى تخرج الإنسان من الضياع والتزق
والحيرة ، وتأخذ بيده إلى بر الأمان ، وتنتشله من مآهات الفلسفات
المتضاربة فى آرائها .

وإذا كانت بعض العقائد تهتم بقضية الإنسان فقط دون قضية
الالوهية أو بقضية الألوهية دون قضية النبوة ، أو بقضية النبوة
دون قضية المعاد ، فإن العقيدة الإسلامية قد اشتملت على هذا كله .
والعقيدة الإسلامية لا تعتمد على الوجدان أو الشعور وحده ،
كما ترى بعض المذاهب الاشرافية ، وكما هو شأن المسيحية التى ترفض
تدخل العقل فى العقيدة رفضا باتا .

والعقيدة الإسلامية لا تعتمد على العقل وحده ، كما هو شأن

(٧٩) سورة فصلت الآية ٤٦ .

(٨٠) سورة الزمر الآية ٥٢ ، ويراجع : تعقيبات د. محمد
عبد الهادى أبو ريده على كتاب تاريخ الفاسفة فى الإسلام لديبور
ص ٦٩ وكتاب الإنسان والحياة ص ٥٢ .

كثير من الفلاسفة البشرية التي تتخذ العقل وسيلتها الفذة في معرفة الله وحل الغاز الوجود ، ولكنها تعتمد على الفكر والشعور معا ، أو العقل والقلب جميعا .

والعقيدة الإسلامية لا تقبل التجزئة ، فلا بد أن تؤخذ بكل محتوياتها دون إنكار أو حتى شك في أي جزء منها فالإنسان المسلم يحب أن يسلم قيادة كله الله ، ويؤمن بكل ما جاء به ، فلا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن بما جاء في القرآن من شعائر وعبادات ، ولا أو من بما جاء في شأن الأخلاق والآداب ، أو يقول : آخذ جانب العبادات والأخلاق ولا آخذ جانب التشريع ، أو آخذ منه ذلك كله ولا أصدق فيه يرويه من أحداث .

فالإسلام يؤخذ على أنه كل مترابط كل جزء فيه لا يؤدي وظيفة إلا مع غيره ، ولذلك يذكر القرآن الكريم على بنى إسرائيل إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض الآخر يقول سبحانه « أفْتَوْنُون بْبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بْبَعْضِ مَا جَاءَ مِنْ يَعْزَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرْدُونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (٨١) وانكر عليهم أيضا إيمانهم ببعض الرسل دون بعض فقال سبحانه « إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمَنُ بْبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بْبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا

بين ذلك سبيلا • أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا

مهينا» (٨٢) •

(٨٢) سورة النساء الآية ١٥٠ ، ١٥١ ، ويراجع : الخصائص العامة للإسلام ص ١١٣ — ١٢٥ د يوسف القرضاوى — مؤسسة الرسالة ط ١٩٨٩ •

الفصل الثمانى

حاجة الإنسان إلى العقيدة

حاجة الإنسان إلى العقيدة

الإنسان هو ذلك الكائن المكرم ، خلقه الله خلقا مباشرا عن طريق
ابى البشرية آدم — عليه السلام — فنفخ فيه من روحه وعلمه الاسماء
كلها ، وأسجد له الملائكة ، وخلق في أحسن تقويم .

حرم دمه وماله وعرضه إلا بالحق ، وأرسل إليه الرسل
وانزل عليه الكتب ، فهياه بذلك للكمال ، وأعد له سعادة الحال
والمال .

وقد أخبرنا الله — سبحانه — في محكم التنزيل عن هذه النشأة
للإنسان فقال جل شأنه :

« **واقـد خلقنا الإنسان من سـلالة من طين . ثم جعلناه نطفة
في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقـة فخلقنا العلقـة مضغة فخلقنا
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنه خلقا آخر فتبارك الله
أحسن الخالقين** » (١) .

وإذا كان الله — سبحانه — هو الخالق لهذا الإنسان ، فما
أحوج الإنسان أن يتعرف على خالقه ورازقه .

فمن من البشر من لم يفكر في هذا الكون ؟ كيف نشأ ، وكيف
يسير ، من الذى أوجده ؟ هل وجد بذاته ؟ أم بقـدرة قادر ؟ ومن
هذا القادر ؟ وما هى صفاته ؟ وما صلته بهذا الكون ؟

(١) سورة المؤمنون الآية ١١ — ١٤ ويراجع : دراسات علمية فى
المسائل العقيدية ص ١٣ د. آئنه نصير ط ٢ ١٩٨٩ .

وهذا الإنسان أهو مركب من جسد وروح ؟ وإن كان الأمر كذلك
فما هي هذه الروح القائمة بجسم الإنسان ؟ هل هي خالدة أم
فانية ؟ وإذا كانت خالدة فكيف يبعث الإنسان مرة أخرى ؟ كيف يحاسب ؟
وما مصيره ؟

وهذه الدنيا إلى أين ؟ هل لها نهاية أم أنها «متددة إلى
ملا نهاية ؟

وهذه الحياة التي نحياها ما مقياس الخير والشر وفيها ، والحق
والباطل ... الخ » (٢) .

إن هذه الأسئلة وغيرها تفرض نفسها على كل إنسان يشعر بالحاجة
الشديدة ، والرغبة الملحة في أن يحدد موقفه منها وذلك لكي يضع
نهاية للقلق النفسي الذي يعتريه ، والحيرة الفكرية التي يعيشها ، ليعيش
في أمن وطباتينة ، ويحدد مهمته ومصيره .

إن الإنسان لم يخلق عبثا في الحياة ، وإنما جاء لمهمة ورسالة
كلفه الله بها ، ومن هنا : كان من الواجب على الإنسان العاقل أن
يجتهد نفسه للمهمة التي خلق من أجلها ، فالحياة ترضى وعقارب
الزمن لا تتوقف يقول الإمام الغزالي :

« اعلم أن صرف المهمة إلى ما ليس بهمهم ، وتضييع الزمان بها
عنه بد هو غاية الضلال ، ونهاية الخسران ، سواء أكان المنصرف إليه
بالمهمة من العلوم أو من الأعمال ، فنعوذ بالله من علم لا ينفع .

(٢) عقيدتنا ص ١٠ د . محمد ربيع الجوهري — دار الطباعة المحمدية
ط ١٩٨٥ .

وأهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الابدية واجتناب الشقاوة الدائمة ، وقد ورد الانبياء ، وأخبروا الخلق بأن الله — تعالى — على عبادته حقوقا ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم ، وأن من لم ينطق بالصدق لسانه ، ولم ينطق على الحق ضميره ، ولم تتزين بالعدل جوارحه ، فمصيره إلى النار ، وعاقبته للبوار .

ثم لم يقتصروا على مجرد الأخبار ، بل استشهدوا على صدقهم بأبواب غريبة ، وأفعال عجيبة خارقة للعادات ، خارجة عن مقدور البشر ... فالحزم ترك التواني وفي الكشف عن حقيقة هذا الأمر .

فإن أهم المهات أن تبحث عن قوله — أي الرسول — الذي قضى الذهن في بادية الأمر وسابق النظر بإمكانه أهو محال في نفسه على التحقيق ، أو هو حق لا شك فيه ؟

فحينئذ قوله : إن لكم ربا كلفكم حقوقا ، وهو يعاقبكم على تركها ، ويثيبكم على فعلها ، وقد بعثني رسولا إليكم لأبين لكم ، فليزمننا لا محالة أن نعرف أن لنا ربا أم لا ؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون حيا ، متكبا بأمر وينهى ، ويكلف ، ويبعث الرسل ؟

وإذا كان متكبا ، فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيائه أو أطعناه ؟

وإذا كان قادرا ، فهل هذا الشخص بعينه صادق في قوله : أنا الرسول إليكم ؟ فإن اتضح لنا ذلك لزمننا لا محالة إن كنا عقلاء

أن نأخذ حذرنا وننظر لأنفسنا ، ونستحقر هذه الدنيا المنقرضة
بالإضافة إلى الآخرة الباقية » (٣) .

ومن المعلوم أن الإنسان بعقله وإدراكه قد يمكنه معرفة
الضروريات والبدهيّات الفكرية ، كما يستطيع أيضا أن يضبط بعض القضايا
الحسية والأمور التجريبية المرتبطة بالحواس ، لكنه يعجز عن ذلك فيما
يتعلق بالأمور الغيبية ولا يستطيع أن يأتي فيها بأحكام يقينية كالتي وصل
إليها في الحقل التجريبي ، ولذلك كان الاختلاف — منذ زمن بعيد —
في الأمور الغيبية أشد من الاختلافات التي حدثت في الأبحاث
التجريبية والأمور الحسية ، ومن هنا كانت الأبحاث العقلية فيما يتعلق
بالأمور الغيبية تصل إلى طرق مسدودة ونتائج خاطئة ، ذلك أن العقل
الإنساني له قدراته وطاقاته ، وهذه القدرات والطاقات محدودة
في هذا الجانب ، فلا بد من مرشد يوضح للعقل ما خفى عليه ،
وما لا يمكنه إدراكه ، واحتياج الناس في كل زمان إلى ذلك المرشد
المعصوم ، والمصدق من قبل الله — عز وجل — بالمعجزات وذلك
المرشد هو « النبي » إلى أن وصلت البشرية إلى نضجها العقلي ،
ختم الله النبوة برسالة النبي — ﷺ — برسالته الشاملة الباقية إلى
يوم الدين (٤) .

(٣) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص ٦ ط صبح .

(٤) راجع : أضواء على العقيدة الإسلامية وبعض المذاهب المعاصرة
ص ٨ ، ٩ ، ١٠ سلطان عبد الحميد . ط دار المنار .

هل يمكن للإنسان الاستغناء عن العقيدة ؟

مما لا شك فيه أن العقيدة الدينية هي التي تبني الجانب الوجداني في الإنسان ، وهي التي تروى ظمأه ، وتهدي نفسه وبالأخص العقيدة الإسلامية ، التي شرعت للإنسان من العبادات ما يسو بروح المسلم ، وينطلق بها إلى أسنى الدرجات .

قال تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » (٥) .

وقال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب » (٦) .

وقال - رحمه الله - « أرحنا بالصلاة يا بلال » (٧) .
ومن هنا فإن الإنسان يجد في الصلاة راحة لنفسه ، وطمانينة في قلبه ، ولقد أثبت العلماء أن الصلاة وقاية وشفاء من أمراض كثيرة ، أمراض نفسية ، وأمراض عضوية ، « بل إن تأثيرها على الأمراض العضوية أسرع وأشد ، أنها تحفظ ضغط الدم ، وتنظم ضربات القلب ، ويقول الدكتور الطبيب الفرنسي « الكيس كاريل » في كتابه « الإنسان ذلك المجهول » تحت عنوان « الصلاة والشفاء والمعجز » .

(٥) سورة انفال الآية ٢ - ٤ .
(٦) سورة الرعد الآية ٢٨ ، وينظر : دراسات في العقيدة الإسلامية ص ٧٦ د . عوض الله جاد حجازي ط ١ دار الطباعة المحمدية .
(٧) رواه أحمد وأبو داود .

« تصحب بعض أوجه النشاط الروحي تغيرات تشريحية أو وظيفية في الأنسجة والأعضاء على السواء وتلاحظ هذه الظواهر العضوية في أحوال مختلفة أشد الاختلاف من بينها حالة الصلاة . . . » وينبغي أن نفهم الصلاة لا على أنها مجرد ترديد إلى لبعض الصيغ والعبارات ، بل على أنها تسام صوفي يستغرق فيه الشعور في تأمل المبدأ الذاتي الذي يرقى به العالم وحتى يشفى ويشفى من يصلى من أجله ، لابد له من التجرد عن الذات ، فتؤدى الصلاة إلى ظاهرة خارقة هي المعجزة أو الشفاء المعجز » (٨) .

وإذا كان العقل له حاجاته ومتطلباته ، وللروح حاجاتها ومتطلباتها فإن للجسم أيضا حاجاته ومتطلباته ومن هنا شرع الله - تعالى - للإنسان ما يشبع رغباته الجسدية ، فامر الإنسان بالاكل والشرب في غير اسراف قال تعالى : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » (٩) كما شرع له الكسب الحلال ، والسعى في الأرض فقال تعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » (١٠) ، ومن أجل الراحة النفسية شرع الله تعالى الزواج فقال جل شأنه « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

(٨) الإنسان ذلك المجهول الكيس كاريل ، نقلنا عن كتاب القرآن دواء فيه وقاية وشفاء ص ٥٨ ، ٥٩ عبد الرازق نوفل .

(٩) سورة الأعراف الآية ٣١ .

(١٠) سورة الملك الآية ٢٥ .

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (١١) •

ونأتى بعد ذلك إلى السؤال الذى طرحناه : هل يمكن للإنسان أن يستغنى عن العقيدة ؟

والإجابة على هذا السؤال لابد من استعراض بعض الدعاوى المادية فحينئذ فتحت آفاق العلم المادى اغتر البعض بالعقل ، ووصل به إلى حد الشطط ، فأصبح لا يؤمن إلا بمعطياته ونتائج تجاربه المادية ورفض الدين والمعتقدات ، ولعل ذلك راجع إلى الأسباب الآتية :

١ - التحجر الذى أصاب عقول بعض رجال الكنيسة فى العصور الوسطى وفسادهم وإنحرافاتهم ، وحجرهم على الفكر •

٢ - إنحسار المد الإسلامى بسبب إشغال المسلمين بالدنيا ، ناهيك بالخلافات والانقسامات الداخلية ، الأمر الذى جعل الغرب يعمل - جاهداً - على استعادة الأندلس من أيدي المسلمين ، وقد كانت زاخرة بدور العلم والمكتبات فى جميع الفنون والمعارف •

ومن المعلوم أن كل فعل له رد فعل ، فعندما انطلقت العقول من أغلالها ، وتحررت من سلطان الكنيسة وهيمنتها ، واتخذت من طرق البحث العلمى الذى وجدوه فى الحضارة الإسلامية التى نقلت إليهم - انفتحت لها آفاق العالم المادى ، وعند ذلك كان ردّها عنيفاً ، إذ

(١١) سورة الروم الآية ٢١ ، وينظر أيضاً دراسات فى العقيدة الإسلامية ص ٥٧٧ عوض الله حجازى •

سرعان ما تنكرت للدين ، وقامت بفصل الدين عن الحياة ، ولم تجعل الدين أى قداسة وإنما هو مجرد طقوس معينة تقال فى الكنيسة ، وفى أوقات معينة ، وبدأ رواد الكنيسة فى النقصان ، وهم فى الغالب من كبار السن الذين لا عمل لهم ، أو من بعض الشبان والشابات الذين اعتبروا قضاء هذا الوقت ضياع لعطلة الأسبوع (١٢) .

« وهكذا نمت الحضارة عنها سمة الدين ، وقطعت كل صلة به ، فهى حضارة لا دينية لحما ودما ، هكذا كان نسبها الذى أعلنته وإختارته لنفسها ، وعلى هذا فمن حقنا ونحن نقوم بقيمتها ، ونختبر معدتها أن نجعل كل مالها وما عليها خالصا للعلم وحده ، وأن نضيفه إلى حسابيه ، متجاوزين عن هذا القدر الذى شارك به الدين فى المرحلة الأولى من مراحل وجودها .

وهل كفلت هذه الحضارة لأهلها طمأنينة النفس ، وسكينة الضمير ؟

وهل أفاءت على أبنائها ظلال المودة والرحمة وأنزلتهم منازل الأمن والقرار ؟

والحق أن حضارة الغرب قد أقامت ناطحات السحاب ، وأجرت مراكب الفضاء بين الكواكب ، وغمرت الأسواق بالوان الرفقة والترفيه ، ولكنها لم تدخل على شاعر الناس وأحاسيسهم إلا القلق والحيرة ، ولم

(١٢) أضواء على العقيدة الإسلامية ص ٢٠ .

تسكب في قلوبهم إلا الأثرة والأنانية ولم تثر في تفكيرهم إلا دوافع العدوان والتسلط» (١٣) .

أن ما يطأقه علماء المادة والمخترون بعقولهم من أن العلم بمعطياته يغنى عن العقيدة والتدين هي دعوى باطلة ، وإن شئت قل إنها مغالطة وتضليل ، بدل على هذا قول الفيلسوف الأمريكي «وليم جيمس» .

«يرجح لدينا أن الناس سيظلون يصلون إلى آخر الزمان بالرغم مما قد يأتى به العلم على عكس ذلك ، اللهم إلا إذا تغيرت طبيعتهم العقلية إلى حالة ليس لدينا شيء مما نعرفه يهدينا إلى توقعها» (١٤) .

إن النهضة العلمية المعاصرة ليست بدعا من الحضارات التي سابت تاريخ البشرية ، ولكنها جذوة انقذت شرارتها من الدين ، ونبتت في أرض دنيوية ، واستتدت حيوتها ونماءها من الدساس الدينى وحرارته ، ويكفى الإشارة هنا إلى هذا الرجل الذى يسمى «رائد عصر التنوير الحديث» وهو «مارتن لوتر» (١٥) ذلك الرجل الذى كان

(١٣) قضية الألوهية بين الفلسفة والدين ص ٢٨ عبد الكريم الخطيب ط/١٩٦٢ دار الكتاب العربى .

(١٤) تجديد التفكير الدينى ص ١١٤ محمد إقبال ، ترجمة عباس محمود العقاد ط ١٩٥٥ .

(١٥) «مارتن لوتر كان راهبا ومعلما للاهوت ، وقد أثارت الممارسات الكنسية — وبصفة خاصة بيع صكوك الغفران — فى نفسه استياءا أخلاقيا عارما مما جعله يعلن قضاياة الخس والتسعين الشهيرة ١٥١٧ ، والتي سجلها فى وثيقة علقها على باب كنيسة فتنبرج ،

من كبار رجال الكنيسة ، وكانت ثورته منصبه على الجمود والقيود التي فرضتها سلطة الكنيسة على المتدينين ، والبسطة ثوب الشريعة ، هذه الثورة كان لها اثرا عميقا فى تفكير الناس وفى تحرير عقولهم أيضا من الوصاية الكنسية ، ومن هذا المنطلق بدأوا يفكرون بأنفسهم ولأنفسهم ، وأعملت العقول طاقتها ، وظهر مكنونها ، وأخرجت خير ما أودع الله — تعالى — فيها من ملكات واستطاعت أن تبسط سلطانها على الطبيعة وأن تستخرج منها كل هذه المخترعات التى ملأت حياة الإنسانية بالازدهار ، والتى فتحت للإنسان آفاقا جديدة يرتاد منها الفضاء ، بعد أن ملا يديه من كل ما فى الأرض .

والحقيقة أن هذه الانتصارات العلمية ما هى إلا الشعلة التى انقذت من الشرارات الأولى التى انقذت فى صدور أولئك المصلحين من رجال الدين ، وذلك قبل أن تبزع شمس هذا العصر ، وعلى رأس هؤلاء « مارتين لوتر » وهذه الانتصارات العلمية التى حققها العقل الدينى المتحرر حققت نتائج لازمة لكل انتصار ، فقد انطلق هذا العقل إلى ثورة عارمة على الدين كله أصوله وفروعه — فى ذلك الوقت ، وهذه الانتصارات التى كسبها هذا العقل ، كان لها الأثر

ولم يكن فى ذهنه الدعوة إلى مذهب جديد ، إلا أن الأمر البابوى قام بطرده من الكنيسة عام ١٥٢٠ م ، وقد تدخلت العوامل السياسية — فى ذلك الوقت — إلى تقييد الكنيسة المسيحية فى أوروبا إلى كاثوليكية وبروتستانتية . انظر : دراسات فى الفلسفة الحديث ص ٢١ هاشم د . محمود حمدي زقزوق ط ١ ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م دار الطباعة المحمدية .

الواضح فى كشف المعيبات التى أدخلها الكهان على الدين ، وجعلوا
من انفسهم حفظة لها ، كما كان لهذا العقل اليبس الطولى والبصمات
الواضحة فى فصح التعاليم الزائفة التى أدخلها رجال دين على الدين ،
لكن هذه الانتصارات قد تحولت آخر الامر إلى مغاير وقعت على أيدي
العلماء الذين خرجوا على الدين ، وناصبوه العداوة ، ولبسوا من أجل
النكاية به شعارات الإلحاد الصراح ، وذلك لكى يعلنوا : أن الدين
عقيم لا يلد إلا مواتا ، وأن العلم يخرج وساوس الدين من كل صدر .
ومن هنا : إنساق الناس فى هذه البدع ، ولبسوا ثوب الإلحاد ،
واتخذوا من محاربة الدين نسبا ينتسبون به إلى العلم ويدخلون منه
فى زمرة العلماء (١٦) .

تلك صورة مصغرة للمراع بين العلم والدين ، حيث بدأ العقل
يخطو خطوات لاهثة وسريعة ، ولم يعف الدين - فى ذلك الوقت
ربما يلائمه ، فانتصر العلم ، وسقطت راية الدين وذهبت هيئته من
النفوس ، وخلا مكانه من القلوب .

وتأتى الرغبة الملحة إلى عقيدة تقسود الإنسان وتبعث فى
قلبه الأمان ، وهنا يأتى دور الدين من جديد ، ولن يستطيع الغرب
أن يصبر طويلا على هذه الحياة اللادينية ، فالدورة الآن للدين (١٧) .
وباختصار شديد نستطيع أن نقول : إن الإنسان فى هذا العصر

(١٦) قضية الألوهية ص ٢٦ ، ٢٧ .

(١٧) المرجع السابق ص ٣٢ .

(م ٤ - العقيدة الإسلامية)

الذى يزعم انه سيطر على الطبيعة وسخرها — وهو يزهو بهذا كله — لم يستطع أن ينجو من الويلات التى جرّها عليه التقدم والحضارة فضلا عن أن يضيع لها حدا ، وقد كثرت مصائب الإنسان المعاصر عن ذى قبل ، واشتد عليه الخطب ، والسبب واضح وهو أن التقدم الحديث سار فى طريق مآدى بحث ، وأهمّل الاتجاه الروحى وانكره تماما ، فوقع فى هذه الحيرة ، وتحطم الإنسان على صخرة القلق الدائم ، والخوف والتمزق والهبوط النفسى والخلقى أيضا ، حتى أوشك أن يفقد مع هذا كله طعم الحياة ولذة الوجود ، وانتشر فى العالم المعاصر الكذب والفحش والخيانة والغدر والنفاق والخداع والتضليل ، شعر الجميع — والعقلاء بصفة خاصة — بالحاجة الماسة إلى الدين .

بناءً على ذلك : فإن الإنسان لابد له من الإيمان بالله ، ولابد له من الرجوع إلى الدين ، ذلك أن الدين ضرورة مرتبطة بحياته ولا يمكنه الاستغناء عن الإيمان بالله — تعالى — فهو — سبحانه — الذى يعطى الأمان للإنسان ويحقق له السعادة فى الدنيا الآخرة (١٨) يقول أبو بكر الجزائري :

« دعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة ، يكذبها الواقع ، ويبطلها تاريخ البشرية الطويل ، إذ واقع البشرية شاهد على أن الإنسان حينما كان ، وفى أى طرف واحد ، وعلى اختلاف

(١٨). أضواء على العقيدة الإسلامية ص ٢٤ .

الحواله ، وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبدا ، وسواء كانت تلك العقيدة حقا أو باطلا ، صحيحة أو فاسدة . حتى أولئك الذين يدعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة وعن التدين وأن الإنسان في عصر الذرة ، وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله — تعالى — وبالنسوة في الكفر والإتكار ، حتى قالوا : إن الإله لم يخلق الإنسان وإنما الإنسان هو الذى خلق الإله ، وهم يريدون بذلك أن الإنسان في الظروف الصعبة التى كان يعيشها والمخاوف تنتابه من كل ما حوله من مظاهر الكون ، إذ هو يخاف المرض ويخاف الفقر ، ويخاف الرعد والبرق ، والفيضات والسيول والعواصف والزلازل ، وحتى الحيوانات — اضطر لأجل ذلك إلى الإيمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز ، وسلطان لا يغلب ولا يقهر ، سبها إلهها بفزع إليه فى الشدائد ، ويتقرب إليه بالعبادات ليدفع عنه الشرور ، ويقيه من المهالك ، لهذا قالوا : إن الإنسان هو الذى خلق الإله ، وليس الإله هو الذى خلق الإنسان ، وهو قول ضحك وجهل فاضح ، وكفر صريح ، وكذب مقوت ، ومغالطة مكشوفة وسخف عقول لا حد له .

وتعبر هذه القضية الفاسدة : هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذى خلقه هو إله الوثنيين الذين اتخذوا أصناما آلهة ، نحوتها بأيديهم ، وعبدها بأهوائهم . فنعم هذه الآلهة خلقها الإنسان وليست هى التى خلقت الإنسان ، وإما إن كانوا يعنون بالإله الذى خلق الإنسان والذى خلق السموات والأرض وما فيها وما بينها ، وخلق الإنسان ، وكرمه فأنزل عليه كتبه ، وبعث إليه رسله ، وعرفه بنفسه ،

وبشرائعه التى بها يتم كماله ، وتتحقق سعادته ، فقولهم مغالطة =
وجهل ، وسحق وكذب ، إذ الإنسان لم يخلق حتى نفسه فضلا عن أن
يخلق غيره ، فكيف بالله خالق كل شيء وربّه ويملكه . سبحان الله وتعالى .
عما يصفون » (١٩) .

إن كثيرا من الملاحدة قد نكسوا على رؤسهم ، واعتنوها فى
مراحة أنه لا غنى عن الدين ، وطالبوا علماء النفس والاجتماع أن يضعوا
لهم دينا ، وهم يريدون دينا صناعيا يهذب النفس الإنسانية ، ويكمل
أخلاقها ، وهيئات أن ينفذ دين صناعى فى تقويم الأخلاق ، وإصلاح
النفوس وتهذيب المشاعر ، وتطهير الأرواح .

إن العلوم المادية أيضا قد بلغت الذروة من الكمال بعد هذا
الشوط البعيد الذى قطعته فى التطور المذهل فى كل المجالات ، ومع
هذا فإن البشرية تعيش فى شقاء دائم ، والواقع أكبر دليل
على ذلك .

لا مناص إذن من الاعتراف بالحقيقة ، والتسليم بها ، وهى أن
الدين الحق ضرورى للإنسان ، وذلك الدين الحق هو الناتج عن
الاعتقاد الحق والصحيح ، وإن بحثت البشرية الراشدة العاقلة عن
دين إلهى صحيح ، فإنها تجده قطعاً وبدون شك فى الإسلام دين
البشرية ، الذى تضمنه كتابه الكريم ، الذى لم ينقص منه حرف ولم يزد
فيه آخر منذ نزوله ، ولم تحرف فيه كلمة واحدة عن موضعها بل .

« ولم تخرج فيه عبارة عن مكانها . إن هذا الدين هو الكفيل بانقاذ البشرية
مما تردت فيه وكفيل بإنقاذها من محتتها المادية العاتية (٢٠) . »

إن العقيدة الإسلامية عقيدة ربانية ، مأخوذة من كلام الله — تعالى —
الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ليست من وضع
المجامع ، ولا من إلهاء الكهنة ، ليس لأحد من أصحاب الرسول
— ﷺ — ولا لإمام من أئمة الإسلام ، أن يغير فيها أو يبدل ، ولو
أن بعض الناس حاول أن يحدث فيها شيئاً لكانت محاولته مردودة عليه
بأمر صاحب الرسالة — ﷺ — القائل .

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (٢١) ونتيجة
لكل ما سبق يتضح لنا : أن عقيدة الإسلام هي التي تخلص إنسان
هذا العصر من التمزق والمزاج والانقسام ، لأنها تمنح الإنسان يقيناً
بأنه لا رب إلا الله ، ولا معبود في الكون سواه .

(٢٠) المرجع السابق ص ٢٥ .

(٢١) «تفق عليه» ، وينظر : الخصائص العامة للإسلام ص ٣٩ — ٤١ .

الفصل الثالث

أركان العقيدة الإسلامية

أركان العقيدة الإسلامية

الركن الأول - الإيمان بالله :

الإيمان بالله اعتقاد جازم بوجود الله - تعالى - وأنه رب كل شيء ومليكه ، وهو المستحق للعبادة ، والمتصف بكل صفات الكمال ، والمنزه عن كل نقص .

والإيمان بوجود الله من الأمور البديهية التي تدرك بالحدس الذاتي قبل الدليل العقلي ، ومنهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله - تعالى - يتوافق مع أبسط وأعرق العقول الإنسانية ذلك أن دلالة الأثر على المؤثر مسألة تدركها أبسط العقول ، والعالم المتبحر المدقق لا يسعه بعد طول البحث والتعقُّق فيه إلا الإيمان بأن لهذا الكون مدبر حكيم ، على أن الدليل في أنفسنا ، وطر على جباهنا « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (١) .

وهذه السماء بما فيها موجود بالمشاهدة على أعظم وأدق نظام ...

وهذه الأرض وما فيها من أسرار ، وما عليها من كائنات وما فيها من صحارى وبحار وجبال ...

وهذه العوالم كلها ، من الذى أوجدها ؟ من الذى يحفظها ؟ من الذى يحولها من حال إلى حال ؟

(١) سورة الذاريات الآية ٢١ .

إن هذه المخلوقات كلها بما اشتملت عليه من إبداع واتقان
وأحكام لابد لها من خالق واحد قادر .

إن هناك إحساس وشعور داخل الإنسان يغير قلبه بوجود
الخالق سبحانه ، وهذا الإحساس البشرى هو فطرة الله التى فطر
الناس عليها .

والإيمان بالله تعالى يتضمن توحيده فى ثلاثة أمور :

١ - توحيد الربوبية .

٢ - توحيد الألوهية .

٣ - توحيد الأسماء والصفات .

وتوحيد الربوبية يقتضى الإقرار بأن الله - سبحانه - هو الخالق
لكل شئ ، وهو مصدر الابداد والامداد ، وهو وحده المدبر لكل
شئ ، هو المحي والمميت .

وقد نطقت آيات القرآن بربوبية تعالى وافراده بالخلق والإبداع
والاحياء والاماته ، والنفخ والضر ، ولا شك أن القابوب مفطورة
على الإقرار بذلك كله قال تعالى :

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من
السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم
تعلمون » (٢) .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٢ .

أما توحيد الألوهية فمعناه : توحيد الله — عز وجل — فى العبادة
وأنه لا معبود سواه ، وهذا النوع من التوحيد يتضمن جـ، يع
أنواع التوحيد الأخرى ، فإن توحيد الألوهية يعنى الإقرار بأن الله
— سبحانه — هو المستحق للعبادة وحده ، وأنه سبحانه رب
العالمين ، وأن له الأسماء الحسنى ، والصفات الكاملة ، لأن إخلاص
العبادة لا يكون لغير الرب ، ولا يكون لمن فيه نقص ، إذ كيف يعبد
من لم يخلق ولم يدبر أمر الخلق ، وكيف يعبد من كان ناقصا ؟ !

ومن أجل هذا التوحيد جاءت الرسل ، وأنزلت الكتب ، قال تعالى :
« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (٣)
وقال سبحانه « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه
لا إله إلا أنا فاعبدون » (٤) •

وأما توحيد الأسماء والصفات فمعناه : أن أسماء الله — تعالى —
وصفاته توقيفية ، لا تقبل الزيادة أو التحريف أو التعطيل أو النقص •
والأدلة على هذا النوع من التوحيد فى القرآن الكريم ، والسنة
النبوية المطهرة كثير جدا ، بل لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم ،
ولا صفحة من صفحاته عن ذكر صفات الله وأسمائه (٥) •

(٣) سورة النحل الآية ٣٦ •

(٤) سورة الأنبياء الآية ٢٥ •

(٥) راجع : شرح العقيدة الطحاوية ص ٧ — ٢١ لابن أبى العز
الحنفى ، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة — نشر مكتبة المعارف
بالرض ١٤٠٢ هـ ، وعقيدة الوجدانية د/محمد خليل هراس نشر
مكتبة ابن تيمية ١٤٠٧ هـ ، وكتاب الإيمان ص ٧ — ٢٨ د. محمد
نعيم ياسين — دار التوزيع والنشر الإسلامية •

الركن الثاني — الإيمان بالملائكة :

الملائكة عالم غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، والإيمان بهم أحد أركان العقيدة الإسلامية لقوله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رساله » (٦) وقوله تعالى : « ليس البر أن تولسوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين » (٧) وقوله عز وجل « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » (٨) .

ومن هنا يكون الإيمان بالملائكة ركنا من أركان العقيدة الإسلامية .

والمادة التي خلقت منها الملائكة مادة ثوراتية ، خلقهم الله من النور ، وطبعهم على الخير ، لا يعرفون الشر ، ولا يأمرون به ، ولا يأتون المعاصي ولا يفعلونها .
فهم لربهم مطيعون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، ولا يسأمون .

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي — ﷺ — قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » (٩) .

-
- (٦) سورة البقرة الآية ٢٨٥ .
 - (٧) سورة البقرة الآية ١٧٧ .
 - (٨) سورة النساء الآية ١٣٦ .
 - (٩) أخرجه أحمد ومسلم .

عمل الملائكة :

الملائكة لهم أعمال كثيرة ومتنوعة ، وضحاها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نلخصها فيما يلى :

١ - جبريل - عليه السلام - وهو روح القدس ، وصفه الله - تعالى - بالامانة والقوة ، فقال - سبحانه - « **انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين** » (١٠) .

وقد خصه الله بالسفارة بينه وبين الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فكان ينزل بالوحى كما يقول تعالى : « **واينه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين** » (١١) .

وقد رافق جبريل رسول الله - ﷺ - فى رحلة الإمراء والمعراج .

٢ - ميكائيل : وهو ملك وكله الله - تعالى - بالمطر والتبات .

٣ - إسرافيل : وهو موكل بالنفخ فى الصور يوم القيامة .

٤ - عزرائيل : وهو الموكل بقبض الارواح .

٥ - أعوان ملك الموت ، وهم صنفان : ملائكة رحمة ، وملائكة عذاب ، وهم يعاونون ملك الموت فى قبض الروح مصداقا لقوله

(١٠) سورة التكوين الآية ١٩ - ٢١ .

(١١) سورة الشعراء الآية ١٩٢ - ١٩٥ .

تعالى : « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » (١٢) •

٦ — حيلة العرش : والمقصود بالعرش عرش الرحمن — جل وعلا — يقول تعالى فى حقهم « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » (١٣) ويقول سبحانه « الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا » (١٤) •

٧ — رضوان : وهو خازن الجنة •

٨ — خدام الجنة : هم ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله يقول سبحانه « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب • سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (١٥) •

٩ — الزبانية : وعددهم تسعة عشر ، وكلهم الله — تعالى — بالنار يعذبون أهلها قال تعالى : « ساء لهم سقر • وما أدراك ما سقر • لا تبقّى ولا تذر • لواحدة للبشر • عليها تسعة عشر • وما جعلنا أصحاب النار ملائكة • وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً » (١٦) وهؤلاء الخزنة لهم قائد يسمى مالكاً ، يقول تعالى فى معرض الحديث عن أهل النار

تعالى : « وما لهم من شيء أن ينطقوا فى شأنهم وهم فى النار »

سورة الأنعام الآية ٦١ •

(١٣) سورة الحاقة الآية ١٩ •

(١٤) سورة غافر الآية ٧ •

(١٥) سورة الرعد الآية ٢٣ ، ٢٤ •

(١٦) سورة المدثر الآية ٣١ •

« ونادو يا مالک ليقتض علينا ربك قال انکم ماکشون . لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون » (١٧) •

١٠ — الکرام الکاتبون : وهم يقومون بمهمة إحصاء أعمال البشر وكتابتها ، فهناك ملك على اليمين يسمى رقيباً ، وملك الشمال يسمى عتيداً قال تعالى فی شأنهما « ما یلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » (١٨) وقال جل شأنه « وین علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون » (١٩) •

١١ — الحنطة ، وعملهم : حفظ الإنسان من الجن ، والشیطان والافات والعاهات بغير ذلك يقول الله تعالى : « لسه معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله » (٢٠) •

١٢ — الملك الموکل بالارحام ، وکله الله — تعالى — بالرحم بإذن ربه سبحانه ، یقول — ﷻ — « إن الله عز وجل قید وكل بالرحم ماکما فیقول : ای رب نطفة ، ای رب علقة ، ای رب مضغة فإذا أراد الله أن یقض خلقا قال الملك : ای رب ذکر أو أنثی ، شقی أو سعید ، فیما المرزق ؟ فیما الاجل ؟ فیكتب كذلك فی بطن أمه » (٢١) •

١٣ — ملك الجبال : وهو ملك موکل من قبل الله عز وجل

(١٧) سورة الزخرف الآية ٧٧ ، ٧٨ •

(١٨) سورة ق الآية ١٨ •

(١٩) سورة الانططار الآية ١٠ •

(٢٠) سورة الزعد الآية ١١ •

(٢١) البخاری ومسلم •

بالجبال : وقد جاء هذا الملك لرسول الله — ﷺ — وسلم عليه وقال.
له : « يا محمد ذلك فيها شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » (٢٢) .

١٥ — أنكر ونكير : وعملهم هو : سؤال العباد في القبور عن ربهم ودينهم ورسولهم ، وقد ورد عن رسول الله — ﷺ — « إذا أُميت الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال لأحدهما منكر ولآخر نكير فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله ، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ، ثم ينور له فيه ... » (٢٣) .

وفي حديث عثمان — رضي الله عنه — كان رسول الله — ﷺ — إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم ، وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » (٢٤) .

هذا وهناك ملائكة للدعاء موكلون بالتأمين على دعاء المؤمنين .
وهناك أيضاً ملائكة مهتتم بالعروج بأرواح العباد بعد الموت لقوله — ﷺ — « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها إلهان فيصعدانها ... »
الحديث (٢٥) .

(٢٢) البخارى ومسلم .

(٢٣) رواه الترمذى .

(٢٤) أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم .

(٢٥) رواه مسلم بالمعنى . راجع عقيدة المؤمن ص ١٥٣ وما بعدها .

هذا ونود أن نشير هنا إلى الأنبياء أفضل من الملائكة عقلا وثقلا ذلك أن الأنبياء ركبت فيهم الشهوة البشرية ، لكن عقولهم الشريفة قد تغلبت عليها ، فعصوا عن الوقوع فى المخالفة ، بخلاف الملائكة فإنهم مجردون من الشهوات ، ومجبولون على الخيرات ، وقد أمرهم الله بالسجود لآدم — عليه الصلاة والسلام — (٢٦) .

الركن الثالث — الإيمان بالكتب السماوية :

الإيمان بالكتب السماوية جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن والمصدر الوحيد الذى يرجع إليه فى معرفة الكتب الإلهية هو : القرآن الكريم ، ذلك أنه الكتاب المحفوظ ، الذى لم يتطرق إليه نقص ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص ، ولا تغيير ولا تبدل بحال من الأحوال قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (٢٧) « وإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » (١٨) « قد جاعكم من الله نور وكتساب مبين يهذى به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » (٢٩) .

هذا وقد ذكر القرآن الكريم من الكتب السابقة صحف إبراهيم ، وصحف موسى ، وتوراة موسى ، وزبور داود ، وإنجيل عيسى — عليهم السلام .

- (٢٦) راجع : الدين الخالص ص ٤٨ للشيخ محمود خطاب السبكي .
 - (٢٧) سورة الحجر الآية ٩ .
 - (٢٨) سورة فصلت الآية ٤٢ .
 - (٢٩) سورة المائدة الآية ١٥ ، ١٦ .
- (م ٥ — العقيدة الإسلامية)

هذه الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بأسماؤها وأسماء أصحابها الذين نزلت عليهم ، يجب الإيمان بها كما ذكرت « أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » (٣٠) .

والمؤمن ليس في حاجة إذن إلى أدلة عقلية ولا حسية ليؤمن بالكتب الإلهية ، وذلك بعد إيمانه بالله وملائكته ، إيماننا قويا راسخا لا تزعزعه أعاصير الريبة ، ولا تعصف به الأهواء ، مهما كانت عنيفة .

وبالجملة فإن الإيمان بالكتب السماوية الإلهية واجب شرعا كما هو أيضا واجب عقلا .

أما كون الإيمان بالكتب الإلهية واجب شرعا ، فذلك لأن الله تعالى أمر أمرا جازما لا يقتضى إلا طاعة الله - تعالى - فيه ، وتحريم معصيته ، يقول سبحانه « يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » (٢١) . فهذه الآية كافية فى الدلالة على جوب الإيمان بكتب الله - تعالى - عامة ، وبالقرآن الكريم خاصة ، ودلالة على تحريم التكذيب بها .

(٣٠) سورة البقرة الآية ٢٨٥ .

(٣١) سورة النساء الآية ١٣٦ .

وأما كون الإيمان بالكتب السماوية واجب عقلا ، فإنه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها ، وإقامة الحجة بها ، ذلك لأن الرسول المبلغ عن الله في الشرائع والأحكام يحتاج في إثبات رسالته إلى كتاب من الله ، كي تقوم به الحجة على تلك الأمة التي أرسل إليها ، وذلك حتى يؤمنوا به ويصدقوه ، ويتبعوه ، والتشريع يحتاج إلى كتاب يحويه ويتضمنه ، يثبت ما فيه بعد وفاة الرسول الذي جاء بذلك التشريع ، فتعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدد له بنسخه برسالة أخرى أو بنسخ ما جاء فيه ، ذلكا حصل للتوراة والإنجيل ، ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي أتى به ، أو على الأقل ضاع الكثير منه ، وحينئذ يقول الناس : بم نعبد وكيف نعبد ، وتكون لهم الحجة ، وهذا ما لم يردده الله - تعالى - حيث قال جل شأنه « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما » (٣٢) •

هذا ونحب أن نوضح هنا : أن الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين - والتوراة والإنجيل بصفة خاصة - قد تطرقت إليها أيدي العابثين ، فغيروا وبدلوا فيها بما يتفق مع أهوائهم وشهواتهم ، فأصبحت تلك الكتب لا تمثل - في الحقيقة - كتب الله - تعالى - ولا تحمل الهدى ، والنور ، والرحمة ، والموعظة لاهلها ، فضلا عن غيرهم ، ومن ثم اقتضت رحمة الله بعباده أن يجدد لهم النبوة بعد - سورة النساء الآية ١٦٥ ، ويراجع : عقيدة المؤمن ص ١٨١ - ١٩٠ •

فندثارها ، فبيعت الله - تعالى - نبياً خاتماً ، وأن ينزل عليه كتاباً جامعاً ، هو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب ، ومهيماً عليها . وأمر رسوله - ﷺ - أن يحكم به بين الناس كافة قال تعالى : « وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » (٣٣) وقال سبحانه « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » (٣٤) .

وبذلك يتعين نسخ القرآن لما سبقه من كتب ، ونسخ الدين الإسلامي لسائر الأديان التي سبقته قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » (٣٥) وقال تعالى : « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » (٣٦) وقال رسول الله - ﷺ - « والذي نفسى بيده - لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى » (٣٧) وإذا كان هذا شأن موسى - عليه السلام - فأبته من باب أولى ، والله - تعالى - يقول « وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن

(٣٣) سورة المائدة الآية ٤٨ .

(٣٤) سورة النساء الآية ١٠٥ .

(٣٥) سورة آل عمران الآية ١٩ .

(٣٦) سورة آل عمران الآية ٨٥ .

(٣٧) رواه أحمد .

تولى بعد ذلك فائلك هم الفاسقون» (*) .

هذا ونود أن نشير هنا إلى أنه لا يوجد الآن على ظهر الأرض كتاب تصحح نسبه إلى الخالق - جل وعلا - سوى القرآن الكريم والأدلة على ذلك ما يلي :

١ - ليست هناك نسخ أصلية للكتب التي نزلت قبل القرآن ، وإنما الموجود هو ترجمتها ، ولا يخفى ما وقع في هذه التراجم من تغيير وتبديل ، أما القرآن الكريم فإنه لا يزال محفوظا بسوره وآياته وكلماته وحركاته ، كما نزل على رسول الله - ﷺ - وكما تلاه على الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم .

٢ - أن الكتب السابقة للقرآن الكريم قد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير وتاريخ وسير الأنبياء ، وإذا فلا يعرف فيها كلام الله من كلام البشر ، أما القرآن فجميعه كلام الله - تعالى - ولم يختلط به غيره من حديث الرسول - ﷺ - أو أقوال الصحابة ، أو غيرهم .

٣ - أن الكتب السابقة ليس منها كتاب تصحح نسبه إلى الرسول الذي ينسب إليه ، لأنه ليس هناك سند تاريخي موثق ، فالأسفار الموجودة في العهد القديم ، قد دوت بعد موسى - عليه السلام - يقولون عديدة ، يقول محمد فريد وجدى :

﴿ سورة آل عمران الآية ٨١ ، ٨٢ ويراجع عقيدة المؤمن ص ٣٠٠ ، ٣٠١ . ﴾

« العلم العصري ولا سيما النقد اللغوي أثبت بعد أبحاث مستفيضه في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى — عليه السلام — وأنها عمل أحبار لم يذكروا اسمهم ، الفوها على التعاقب ، معتمدين في تأليفها على روايات سماعية ، سمعوها قبل أسر بابل ، بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأسفار الخمسة ليس فيها كل الروايات الإسرائيلية ، ولكنها تحتوى على إشارات ورموز وحكايات » (٣٨) .

أما القرآن الكريم ، فهو الكتاب الوحيد الذي ثبتت نسبته بالصورة القطعية إلى الرسول — ﷺ — ، وقد نقل بسوره وآياته وطريقه ترتيبها ، وكيفية تلاوته إلى كل عصر جاء بعد نزوله بالتواتر .

٤ — الكتب السابقة على القرآن تعددت نسخها ، وهذا واضح في تعدد نسخ الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن ، وقد وجد في مكتبة أير من الأمراء في باريس نسخة من إنجيل برنابا وهو يخالف الأناجيل الأربعة (متى ، وماركس ، ولوقا ، ويوحنا) وهذه الأناجيل الأربعة لم يملئها المسيح ، ولم تنزل عليه بوحى أوحى إليه ، ولكنها كتبت بعده بعشرات السنين ، وإذا يذكر بعض المؤرخين أنه لا توجد عبارة تشير إلى وجود هذه الأناجيل قبل آخر القرن الثالث ، وأول من ذكر هذه الأناجيل الأربعة « أرينيوس » في سنة

(٣٨) العقائد الإسلامية ص ٥٧ نديم الملاح — مطبعة دار الإيتام بالقدس .

٢٠٩ ثم جاء من بعده « كليمنس إسكندر يانوس » فى سنة ٢١٦ ، ولم تكتف الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة ولكنها حملت الناس على قبولها ، ورفض غيرها ، وتم لها ما أرادت (٣٩) .

هـ — ومن الأدلة الواضحة على وقوع التحريف والتبديل فى الكتب السابقة للقرآن الكريم ما نجده فيها من العقائد الفاسدة ، والتصورات الباطلة عن الله — سبحانه وتعالى — ورسله — صلوات الله عليهم (٤٠) . ونحن لا نؤمن بشيء من محتويات هذه الكتب إلا بما ذكره القرآن أو الرسول — ﷺ — أما القرآن الكريم فهو كتاب الله ، وهو الحق والمعجزة الباقية إلى يوم القيامة ، وكل لفظ فيه محفوظ ، فيجب إتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، وتصديق أخباره ، ورفض ما يخالفه (٤١) .

الركن الرابع — الإيمان بالرسول عليهم السلام :

الإيمان بالرسول — عليهم السلام — جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية بحيث لا تصح عقيدة المؤمن ولا تكمل إلا به .

(٣٩) محاضرات فى النصرانية ص ٤٠ وما بعدها للشيخ محمد أبو زهرة ط ٢ دار الفكر العربى وكتاب الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه د. محمد نعيم ياسين دار التوزيع والنشر الإسلامية — مصر .

(٤٠) راجع بصفة خاصة سفر التكوين .

(٤١) الإيمان ص ٦١ وما بعدها بتصرف د. محمد نعيم ياسين ويراجع : كتاب تأملات فى الأناجيل والعقيدة د. بهاء النحال .

والإيمان بالنبوة والرسالة يتضمن معانى عديدة منها :

١ - الإيمان بحكمة الله البالغة ، ورحمته الواسعة ، فحكمة الحكيم ورحمة الرحيم اقتضت أن لا يترك الناس سدى ، ولا يتركوا المشاحنات والخلافات دون حكم يرجعون إليه ، ولا يعذبوا قبل البلاغ والتبشير والإنذار قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (٤٢) .

٢ - الإيمان بوحدة الدين عند الله ، ذلك أن دين الله - تعالى - واحد لا يتغير ولا يتبدل فى جميع الأزمان والأماكن - وإن اختلفت الشرائع باختلاف العصور ، قال تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » (٤٣) ويقول سبحانه « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » (٤٤) .

٣ - الإيمان بالقُدوة من البشر ، التى استطاعت أن تجعل من مكارم الاخلاق وفضائل النفوس حقائق واقعة ، لا مجرد افكار فى بعض الرؤوس أو نظريات فى الكتب ، وجهود الناس ليسوا فلاسفة

(٤٢) سورة الإسراء الآية ١٥ .

(٤٣) سورة البقرة الآية ١٣٦ .

(٤٤) سورة الشورى الآية ١٣ .

يؤمنون بالمجردات ، وإنما يؤمنون ويتأثرون بما يشاهدون وما يحسون ، ومن هنا جعل الله الرسل بشرًا ، لا ملائكة لأن الإنسان لا يأنس لمثله ، ولا يقتدى إلا بمثله يقول تعالى : « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً » (٤٥) قال النبياء ليسوا آلهة ولا أبناء آلهة ولا أنصاف آلهة ، وإنما هم بشر مثل البشر من الله عليهم بنعمة الوحي ، ليبلغوا الرسالة من الله إلى الناس « قالت لهم رسلهم أن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون » (٤٦) •

ولقد جاء الرسل إلى الخلق ، وبلغ كل واحد منهم قومه وأخبروهم قبل أي شيء بأن لهم ربا هو خالقهم ورازقهم ، وأنه — سبحانه — قد كلفهم حقوقا يجب عليهم الالتزام بها سواء كانت هذه الحقوق قولية أو عملية ، فمن امتثل لما كلفه الله كان مصيره السعادة الدائمة ، ومن خالف وعصى كان مصيره العذاب والشقاء •

وعلى هذا فإن الغاية العظمى من دعوة الرسل هي تحقيق السعادة للناس في الدنيا والآخرة •

ثم إن هؤلاء الرسل لم يكتفوا بمجرد التبليغ ، ولكن استدلوا على

(٤٥) سورة الإسراء الآية ٩٥ •

(٤٦) سورة إبراهيم الآية ١١ وينظر : الإيمان والحياة ص ٣٦ ، ٣٧ بتمصرف •

صدق رسالتهم بالمعجزات ، والتي هي من صنع الله — تعالى — (٤٧) .
والمعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدي ، يظهره الله
— سبحانه وتعالى — على يد مدعى النبوة في دار التكليف ، وذلك
تصديقا له في دعواه مع عجز الغير عن المعارضة .

وقد تكون هذه المعجزة فعلا كقلب العصا حصى على يد موسى
— عليه السلام — أو إبراء الأكمة والابرس وإحياء الموتى على يد عيسى
— عليه السلام — أو نبع الماء من بين أصابع النبي — ﷺ — ورد
عين قتادة — رضى الله عنه — وحنين الجزع ، وتكثير الطعام ، وتسيح
الحصى بين يديه — ﷺ — .

وقد تكون هذه المعجزة تركا كعدم احراق النار لسيدنا
إبراهيم عليه السلام .
وقد تكون قولاً كالقرآن الكريم ، وهو المعجزة الخالدة التي
تحدى رسول الله — ﷺ — بها أرباب الفصاحة والبيان ، تحداهم
أن يأتيوا بمثله قال سبحانه « فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » (٤٨)
أو بعشر سور من مثله « فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » (٤٩) أو بسورة
واحدة من مثله « فأتوا بسورة من مثله » (٥٠) ، ومع ذلك عجزوا ،
ولا يزال التحدي باقيا .

- (٤٧) نظرات في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ص ٧٢ ، ٧٣ للإمام
الغزالي شرح د . إبراهيم عبد الشافي إبراهيم .
(٤٨) سورة الطور الآية ٣٤ .
(٤٩) سورة هود الآية ١٣ .
(٥٠) سورة البقرة الآية ٢٣ .

يقول الإمام الغزالي « لا يمكن إقتدار العرب على طريقة الفصاحة ولا يمكن إنكار عجزهم ، لأنهم لو قدروا لفعلوا فإن العادة قاضية بالضرورة ، فإن القادر على دفع البلاء عن نفسه يشتغل بدفعه ، ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل » (٥١) .

ومن إعجاز القرآنيّات بالمستقبل كما في قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويولّون الدبر » (٥٢) وقوله تعالى : « ألم • غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد » (٥٣) .

ومن ذلك قوله تعالى : « إن السدى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » (٥٤) وقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ونحن نرى أن العلم يكتشف كل يوم آيات الله — سبحانه وتعالى — في الكون وفي النفس الإنسانية ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم ما جمع من أحكام ، وعظات وأخلاق ، وعقائد وتشريعات ، وعلم ونظم وصلت أعلى درجات الكمال والرفعة ، لو طبقت في دنيا الناس لحققت لهم السعادة في الدنيا والآخرة ، لأنها منهج وعقيدة كاملة وضعها خالق الإنسان وهو أعلم بمن خلق « لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (٥٥) .

(٥١) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠١ .

(٥٢) سورة القمر الآية ٤٥ .

(٥٣) سورة الروم الآية ١ - ٤ .

(٥٤) سورة القصص الآية ٨٥ .

(٥٥) سورة الملك الآية ١٤ .

الركن الخامس - الإيمان باليوم الآخر :

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة الإسلامية وكلية أساسية من كليات التصور الإيماني الصحيح ، ذلك أن الإيمان بهذا اليوم هو الفاصل الحاسم بين أولئك الذين يعيشون وراء جدران الحس المعلقة المحصورة وبين من يحطون هذه الجدران فيعيشون في وجود ممتد متصل ، والإيمان بهذا اليوم أيضا هو مفترق الطرق بين من يشعر بأن الوجود المطلق ليس سوى فترة البقاء على ظهر الأرض ، وبين من يشعر ويؤمن بأن هذه الفترة ما هي إلا مقدمة وتمهيد واختبار وابتلاء ، وأن الحياة الصحيحة هي التي تأتي بعد هذه الفترة .

والمراد باليوم الآخر : فناء هذا العالم كلية ، وانتهاء هذه الحياة ، وابتداء الحياة الأخرى ، وهو في الوقت نفسه يعني آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الحياة الآخوية وإذا كان البشر يعلمون يقينا بإخبار الله - تعالى - عن أحقية قيام الساعة فإن الله - سبحانه - أخفى عنهم معرفة قيامها ، واستأثر وحده بمعرفته ، وهيهات أن يعلم ذلك أحد من البشر مهما كان علمه أو منزلته يقول تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغته » (٥٦) ويقول سبحانه « يسئلك الناس عن الساعة

قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريباً (٥٧)
ويقول تعالى : «إليه يرد علم الساعة» (٥٨) •

والحكمة في إخفاء الساعة واضحة ، ذلك أن قيام الساعة حدث عظيم ، تتزلزل لها الأفئدة ، وتذهل لها العقول ، لأنها النهاية الهائلة لهذا الكون ، وبداية هائلة لعالم آخر له خصائصه ومميزاته وقوانينه ، ولو أن الله - سبحانه - أظهر لأحد من عباده موعد قيام الساعة لعجزت بشريته عن احتمالها ، وأصبحت ثقلاً ضخماً على إنسانيته •

هب أن أحداً من البشر علم بساعة موته ماذا يفعل ؟

لا نشك أنه سوف يعيث في الأرض فساداً ، ويسرف على نفسه إسرافاً شديداً ، حتى إذا مادنا الأجل سارع إلى طاعة ربه وابتغاء مرضاته ، لكن الإنسان حين يجهل ساعته المحدودة لا يتجه نظره إلا إلى مراقبة الله - تعالى - وخشيته ، سواء قرب الأجل أم بعد ، وفي هذه الحالة لا يؤجل الطاعات ، ولا يقتترف الذنوب لأنه يوقن أن الموت سوف يأتيه بغتة •

ومن هنا نرى أن الله - سبحانه - حكيم في إخفاء الأجل ، ولولوقت المحدد لقيام الساعة بالنسبة للبشرية جمعاء ، وهذا كفيل بأن يثير في نفس المؤمن خوفاً من الله وخشيته من حسابه في كل لحظة ،

(٥٧) سورة الأحزاب الآية ٦٣ •

(٥٨) سورة فصلت الآية ٤٧ ، وينظر : العقيدة الإسلامية والأخلاق ص ٢٥ •

فسيف القضاء معلق فوق الرقاب ، ولاراد لهذا القضاء :
والقرآن الكريم يذكر الإنسان بقرب قيام الساعة لكى يضع البشر
أمام مصيرهم المحتوم ، حتى يعددا العدة ولا يسرفوا فى الوقت ،
ويطرحوا الكسل والغفلة جانبا « اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة
معرضون » (٥٩) « أوفت الأمانة » (٦٠) « اقتربت الساعة وانشق
القمير » (٦١) .

ونظرا لأهمية المعتقد باليوم الآخر فى حياة المؤمن ولأثاره
الهامة فى استقامة الفرد والمجتمع فقد عنى القرآن الكريم به عناية
لا تقل عن العناية بالإيمان بالله - تعالى - ، قال سبحانه « ذلكم
توعظون به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » (٦٢) ، وقال تعالى : « لقد
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » (٦٣)
وقال عز وجل « .. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » (٦٤) .

ولا يكاد الإنسان يمر على صحيفة من صحائف القرآن الكريم
إلا ويجد فيها حديثا عن اليوم الآخر ، وما فيه من أحداث بأساليب
متنوعة ، ذلك أن الإيمان بهذا اليوم له أبلغ الأثر فى حياة
الإنسان .

-
- (٥٩) سورة الأنبياء الآية ١ .
 - (٦٠) سورة النجم الآية ٥٧ .
 - (٦١) سورة القمير الآية ١ .
 - (٦٢) سورة الطلاق الآية ٢ .
 - (٦٣) سورة الأحزاب الآية ٢١ .
 - (٦٤) سورة النور الآية ٢ ويراجع عقيدة المؤمن ص ٢٥٨ وما بعدها .

وشتان بين اثنين : أحدهما لا يعتقد بالبعث ، ولا بالحساب ،
يفعل ويقول ، ولا يهتم في الدنيا غير المنفعة الذاتية ، والمصلحة
الشخصية ، وبين آخر يعتقد بيوم يقف فيه الناس بين يدي ربهم يحاسبون
على أعمالهم وأقوالهم ، فالأول متفلس من أي ضابط سوى أهواءه
وشهواته ، وعنده الغاية تبرر الوسيلة ، والآخر يخاف ربه ويخشاه
في كل أعماله ، فهو منضبط في حدود الحق والخير والصلاح (٦٥) .

ومن هنا يربط القرآن الكريم بين الإيمان باليوم الآخر وبين العمل
الصالح ومن ذلك قوله تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله
واليوم الآخر » (٦٦) « لا يستذكرك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين » . إنما يستذكرك
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم
يترددون » (٦٧) « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون
من حاد الله ورسوله » (٦٨) .

« والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم
يحافظون » (٦٩) وغيرها كثير في القرآن الكريم .

ولعل السبب في الاهتمام البالغ بالذكر باليوم الآخر ، غفلة الناس عنه

(٦٥) سورة الإيمان ص ٦٤ ، ٦٥ .

(٦٦) سورة التوبة الآية ١٨ .

(٦٧) سورة التوبة الآية ٤٤ ، ٤٥ .

(٦٨) سورة المجادلة الآية ٢٢ .

(٦٩) سورة الأنعام الآية ٩٢ .

وتناقلهم إلى الأرض وانغمسهم في الشهوات ، وجلبهم للدنيا ، يقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الآخرة إلا قليل » (٧٠) .

الركن السادس — الإيمان بالقضاء والقدر :

الإيمان بالقضاء والقدر جزء لا يتجزأ من أجزاء العقيدة الإسلامية ، وهذا الركن من أركان العقيدة يتعلق بأحداث الحياة ، وأعمال الناس وتصرفاتهم .

والله — سبحانه — له وحده صفات العلم الواسع ، والإرادة الشاملة والقدرة الكاملة ، وهو — سبحانه — الفعال لما يريد ، وشئول علمه يستغرق الأمكنة على تعددها ، والأزمنة على امتدادها وكل أحداث الحياة استوعبه العلم الإلهي قال تعالى : « وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » (٧١) .

ويقول جل شأنه « إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز

الحكيم » (٧٢) .

(٧٠) سورة التوبة الآية ٣٨ ويراجع كتاب الإيمان ص ٦٦ .

(٧١) سورة يونس الآية ٦١ ويراجع : عقيدة المسلم ص ١٠٨ .

(٧٢) سورة آل عمران الآية ٥ ، ٦ .

ولذلك يعرف القضاء والقدر بأنها « علم الله — تعالى — الأزلى بكل ما أراد إيجاده من العوالم ، والخلائق ، والأحداث ، والأشياء ، وتقدير ذلك الخلق ، وكتابتته في الذكر الذي هو : اللوح المحفوظ كما هو حين يقضى بوجوده ، كمرته ، وكيفيته ، وصفته ، وزمانه ، ومكانه ، وأسبابه ، وبقدماته ، ونتائجه بحيث لا يتأخر شيء عن ذلك عن أوانه ، ولا يتقدم عما حدد له من زمان ، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان ، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال (٧٣) .
والله سبحانه — هو الفاعل المختار « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » (٧٤) .

فهو المتصرف في هذا الكون كيفما شاء بحكمته وإرادته فإذا مس الإنسان ضر ، فلا يكشفه إلا الله ، وإذا أراد الله له خيرا فلا يستطيع أحد من الخلق رده عنه « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادة وهو الغفور الرحيم » (٧٥) .

والإيمان بالقضاء والقدر باعث على النشاط والإيجابية في الحياة ، كما أنه يربط الإنسان برب الكون ، فيرى الإنسان أن كل شيء في هذا الوجود إنما يسير وفق حكمة عليا ، فإذا صادفه النجاح والتوفيق لا يبطر ولا يفرح ، وإن أصابه الضر لا يحزن ولا يجزع « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل

(٧٣) عقيدة المسلم ص ٣٤٦ .

(٧٤) سورة القصص الآية ٦٨ .

(٧٥) سورة يونس الآية ١٠٧ .

من نبراهما إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على فاتهم ولا تفرحوا
بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور» (٧٦) .

والإيمان بالقضاء والقدر لا يعنى جبراً للإنسان كما يفهم بعض
الجهلة بالإسلام وعقيدته ، فقد حاول أعداء الإسلام أن يجعلوا
من عقيدة القدر سبباً للجور والتخلف وربطوا بين عقيدة الإيمان
بالقدر وبين التواكل والخمول والقعود عن العمل .

والحقيقة أن هذا الافتراء الذى أثاره أعداء الإسلام نابع من
الحقد والتعصب الأعمى والجهل بعقائد الإسلام وهذا الفهم الذى
فهمه البعض منهم إنما هو نابع من فكرة الجبر التى ذهب إليها
(جهم بن صفوان) وكان قد تلقى هذه الفكرة الخبيثة من (الجعد
ابن درهم) وقد قام جهم بن صفوان بتأسيس طائفة الجهمية ، وأصبح
مذهبه مذهب معطل لا يقوّد أهله إلا إلى ضياع وخسران ، ولذا يقول
الاستاذ أبو بكر الجزائري :

« وكما قعد هذا المعتقد الخاطيء الفاسد بكثير من المسلمين
عن العمل الجاد النافع فضعفوا وهانوا ، وأسيبوا بكل قاصمة للظهور
حتى أصبحوا المثل فى العجز والكسل والتخلف فى ميادين العمل والانتاج ،
ووجد بسببهم العدو الكافر مجالاً للطعن فى عقيدة الإسلام والاحتجاج

(٧٦) سورة الحديد الآية ٢٢ ، ٢٣ وراجع : العقائد الإسلامية
ص ٨٢ .

على المسلمين فيها أصابهم ونزل بهم بساؤك هؤلاء الذين قتلهم مذهب
الجبر وأفسد عليهم دينهم ودنياهم فأصبحوا يرون أحياءهم أوتانا ،
ويبررون موتهم وقعودهم عن كل خير يكسبه غيرهم ويسعد به في
حياته بهتل قول شاعرهم :

جرى قلم القضاء بما يكون

فسيان التحرك والسكون

جنون بك ان تسعى لرزق

ويرزق في غيابته الجنين

فلننظر كيف تحول مذهب الجبر إلى مذهب معطل قائل ،
لا يقود أهله إلا إلى خسران الدنيا والآخرة ، أرايت لو اخذ
الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة ؟ كانت تنتهي
وكفى !! .. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة
في العالم دنت من صنع اليهود الحاقدين على البشرية الناقمين
عليها (٧٧) .

أن المؤمن حقيقى هو ذلك الإنسان الذى يتوكل على الله ، وقتئذ
أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه ،
وأما أصابه لم يكن ليخطئه ، يقول الفخر الرازى فى قوله تعالى :
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » (٧٨) .

(٧٧) عقيدة المؤمن ص ٣٥١ ، ٣٥٢ .

(٧٨) سورة آل عمران الآية .

« يعنى لما ثبت ان الامر كله بيد الله وأنه لاراد لقضائه ولا دافع لحكمه وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه ، وقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » فيه الحصر : أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره .
وانظر إلى قوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » (٧٩)
هذه الآية وردت فى حق رجلين مؤمنين يعرفان حقيقة التوكل بأنه الاعتقاد فى قدرة الله وقضائه وقدره ، وأنه لا نصره إلا به وذلك بتحقيق إيمان المؤمن بتوكله على الله فلاية تقول « قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلا عليهما الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » .
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » (٨٠) .

والتوكل على الله إنما يكون مع الأخذ الإنسان بالأسباب لا تركها ، ذلك أن ترك الأسباب لا يكون إلا عن جهل بالشرع أو فساد فى العقل ، وقد قال الله — تعالى — لذبيبه — يٰٓزَكَرِيَّا — « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » (٨١) فقد قرن أمره بالتوكل بالأمر بالمشاورة « وشاورهم فى الأمر » كما قرن سبحانه أمره عليه السلام بالتوكل بالنهاى عن العمل بمن لا ثقة له ، لأنه خائن وغاش « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا » (٨٢) .

(٧٩) سورة المائدة الآية ٢٣ .

(٨٠) سورة المائدة الآية ٢٣ .

(٨١) سورة آل عمران الآية ١٥٩ وينظر تفسير الفخر الرازى .

٩/٥ — ١٠ .

(٨٢) سورة الأحزاب الآية ٤٨ .

وبناء على ما سبق : فإنه لا يجوز مطلقا لعاقل أن يركن إلى
« التواكل إستنادا إلى عقيدة القضاء والقدر ، ولا يسعى إلى رزقه
ولا يعمل لفداه اعتمادا منه على أن الله قد قدر كل شيء ، ذلك أن
القدر محبوب عنا ، فعلم الغيب لا يعمله إلا الله » « عالم الغيب فلا يظهر
على غيبه أحدا » . إلا من ارتضى من رسول » (٨٣) .

« فالإيمان بالقضاء والقدر ليس قيذا على حركة المؤمن ، وإنما
هو سبيل لطمانينة النفس ، وسكينة القلب ، والتخلص من القلق لأن
المسلم بإيمانه بالقضاء الإلهي ، لا يأسى على ما فاتته ، ولا يقلق على
المستقبل ، وقد شهد بذلك أحد الغربيين ، الذي عاش فترة مع
المسلمين ، وقد تعمق خلال هذه الفترة في دراسة الإسلام إنه
(فوش بودلى) فقد كتب مقالا تحت عنوان (عشت في جنبه
الله) قال فيه : « تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق ، فهم
— بوصفهم مسلمين — يؤمنون بالقضاء والقدر ، وقد ساعدتهم هذا
الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا ، فهم
لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر ، إنهم يؤمنون بأن
ما قدر يكون ، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتبه الله له ، وليس
معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفين
الأيدي كلا » (٨٤) .

• (٨٣) سورة الجن الآية ٢٦ .

• (٨٣) الإيمان والحياة ص ١٣٦ .

الفصل الرابع

العالم في العقيدة الإسلامية

العالم

مفهوم العالم :

«العالم فى اللغة : ما يعلم به الشئ» .
واصطلاحاً : كل ما سوى الله - تعالى - من الموجودات .
وقد بين سعد الدين التفتازانى أنه يجوز إطلاق العالم على بعض المخلوقات فيقال : عالم الأجسام ، وعالم النباتات ، وعالم الحيوان (٨٥) .

وقد جاء فى تفسير القرطبى نقلاً عن قتادة فى تفسير (العالمين) قوله : « العالمون جمع عالم ، وهو موجود سوى الله - تعالى - ولا واحد له من لفظه مثل : رهط وقوم ، أى أنم اسم جنس وقيل : أهل كل زمان عالم ، قال الحسين بن الفضل : قوله تعالى : « اتاتون الذكر إن من العالمين » (٨٦) أى من الناس ، ومن الواضح أن يفسر العالمين بالناس فقط ، وقال الفراء وأبو عبيدة : العالم عبارة عن يعقل وهم أربعة : الإنسان والجن ، والملائكة ، والشياطين ولا يقال للبهائم عالم ، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة (٨٧) .
إذن فالعالم عند الإطلاق : يراد به كل ما سوى الله - تعالى - وهذا لا يمنع إطلاقه على بعض المخلوقات كما ذكر ذلك السعد التفتازانى (٨٨) .

- (٨٥) شرح المقاصد ص ١٩ - دار الطباعة العابرة - مصر ١٢٧٧ هـ .
(٨٦) سورة الشعراء الآية ١٦٥ .
(٨٧) تفسير القرطبى ١٣٨/١ - مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٢ .
(٨٨) العقيدة فى ضوء القرآن الكريم ص ١٢٢ .

حدوث العالم

كانت قضية حدوث العالم من القضايا التي اشتد فيها الصراع بين بعض الفلاسفة والمتكلمين ، مما جعل الإمام أبو حامد الغزالي يدخل في معركة عنيفة وشرسة مع هؤلاء الفلاسفة .

وقد كثرت الآراء حول هذه المسألة قديما وحديثا ، فقديما تحير أرسطو في الإدلاء برأى واضح في تلك القضية حيث قال : إنه يقع فيها شك هل هي كذا أم ليست بكذا ؟ إن في كلا المعنيين أقاويل مقنعة (٨٩) وأبلى جالينوس على أحد تلاميذه قائلا : اكتب عنى ما علمت أن العالم قديم أو حادث (٩٠) .

ويسير في هذا الاتجاه أيضا « توماس الاكويني » الذي صرح بأن الحدوث لا يعلم إلا بالإيمان ، لأن القول بالقديم والحدوث ممكن (٩١) .

أما الفيلسوف الألماني « كانت » فيبين أن العقل يرى أن دليل الحدوث صحيح ، وأن دليل الأزلية صحيح ، ثم يبين أيضا أن هذه القضية خارجة عن إدراك العقل النظري ، وذلك لتناقضه (٩٢) . إن هذا التخبط في الآراء يبين صعوبة المسألة ، وخطورتها في نفس الوقت ، ويدل على هذا قول الشيخ محمد عبده .

(٨٩) منطق أرسطو ٤٥٨/٢ تحقيق د. عبد الرحمن بدوي .
(٩٠) تهافت الفلاسفة من ٨٨ للإمام الغزالي تحقيق د. سليمان دنيا - دار المعارف - مصر .
(٩١) المرجع السابق نفس الصفحة .
(٩٢) كانت أو الفلسفة النقدية من ٢٢ د. زكريا إبراهيم - دار مصر للطباعة .

« واعلم ابنى وإن كنت برهنت على حدوث العالم ، وحققت الحق فيه على حسب ما أدى ليه فكرى ، ووقفنى عليه نظرى ، فلا أقول بأن القائلين بالقدم قد كفروا بمذهبهم هذا ، وأنكروا به ضروريا من الدين القويم ، وإنما أقول : إنهم أخطأوا فى نظرهم ، ولم يسدوا مقدمات أفكارهم ، ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهاد ولم يعمل على التقليد فى الاعتقاد ، ولم تجب عصمته ، فهو معرض للخطأ ولكن خطاء عند الله واقع موقع القبول ، حيث كانت غايته من سيره ومقصده من تضييع نظره أن يصل إلى الحق ، ويدرك مستقر اليقين ، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده ، فياىك أن تنهج نهج التعصب فتهلك » (٩٣) .

والشيخ محمد عبده يبين هنا صعوبة المسألة ودقتها ، لكنه يحاول أن يتلمس العذر للقائلين بقدم العالم ، لأنهم سلكوا طريق الاجتهاد ، غير أنهم أخطأوا النظر ، وهذا الخطأ لا شئ فيه ، وهو واقع موقع القبول عند الله ، ما دام الإنسان يقصد الوصول إلى الحق .
لكن هل تلمس الأعذار للقائلين بقدم العالم مقبول .
نرجى هذا الحكم بعد أن نرى رأى الدين فى خالق العالم .

رأى الدين فى خلق العالم :

الحقيقة الواضحة التى لا يمكن إغفالها أن متكلمى الإسلام يصدرون

(٩٣) حاشية الشيخ محمد عبده على شرح العقائد العضدية ص ٦٠ - المطابع الخيرية .

أدلتهم عن عقيدة مستبدة من كتاب الله - تعالى - وسنة النبي ﷺ ، وهذا هو «وطن الخلاف بين المنهج الكلامي والفلسفي ، مع ملاحظة أن بعض المتكلمين أحيانا يسبح في خضم الجدل والمناظرة حينما يلتقى مع الخصم» (٩٤) .

ونرجع إلى موضوعنا ، وهو رأى الدين فى خلق العالم .
إن الله - سبحانه - يقول فى كتابه الكريم « هو الأول والآخر » (٩٥) .

ويضمون الآية يعطينا دليلا واضحا على أن هذا العالم وجد من عدم محض ، فهو سبحانه موجود قبل كل شيء وجودا لا حد لبدايته وهو الباقي بعد فناء جميع الموجودات .

ثم ماذا يقول القائلون بقديم العالم فى قوله تعالى : « بديع السموات والأرض » (٩٦) .

والإبداع كما يقول الراغب الأصفهاني هو : إنشاء الصنعة بلا إحتذاء ولا إقتداء ، وإذا استعمل فى حق الله - تعالى - فهو إيجاد الشيء بغير آلة ، ولا مادة ، ولا زمان ، ولا مكان ، وليس ذلك إلا لله (٩٧) .

أما الشيخ محمد رشيد رضا فيبين أن الإبداع : هو إيجاد الشيء

(٩٤) العقيدة فى ضوء القرآن الكريم ص ١٢٧ .

(٩٥) سورة الحديد الآية ٣ .

(٩٦) سورة البقرة الآية ١١٧ .

(٩٧) المفردات للراغب الأصفهاني ص ٣٨ ط الحلبى .

بالصورة المخترعة على غير مثال ، وهو أيضا يقتضى سبق المادة ،
أما الخلق فمعناه : التقدير ، وهو يقتضى شيئاً موجوداً يقع فيه
التقدير .

أما التكوين والإيجاد فهو من اغيض الأسرار الإلهية ، فمن
عرف حقيقته عرف حقيقة المبدع الأول ، وهذا لا مطمح فيه (٩٨) .
ويذكر الشريف الجرجاني أيضا أن : الإبداع هو إيجاد شيء غير
مسبق بمادة ولا زمان ، وإيجاد شيء من لا شيء (٩٩) .

ولنذهب إلى قوله تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف
بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الآخرة أن ذلك على الله يسير » (١٠٠) .

وبدأة الشيء تعنى أنه مسبق بالعدم ، فلو أن أصل المادة
قديم — كما يقول البعض — لما كانت له بداءة ، والخلق في
الآية يشمل جميع الموجودات والمخلوقات بها فيها الإنسان .

وقد يقول قائل : إن الآية مقصود بها الإنسان فقط ، لكن هذا غير
صحيح ، ذلك أنه لو كان المراد بالخلق في الآية : الإنسان لما احتاج
الأمر إلى السير في الأرض والنظر والتأمل في الكائنات جميعها (١٠١) .

(٩٨) تفسير المنار للشيخ محمد رشدي رضا ٤٣٨/١ ، ٤٣٩ ط المنار

١٤٤٦ هـ .

(٩٩) التعريفات للشريف الجرجاني ص ٣ ط الحلبي .

(١٠٠) سورة العنكبوت الآية ٢٠ .

(١٠١) السلفية رحلة زمنية مباركة ص ١٦٨ — ١٦٩ د . محمد سعيد

رمضان البوطي — دار الفكر — دمشق ١٤٠٨ هـ — ١٩٨٨ م .

والحقيقة التي لا شك فيها : إننا حين نرجع إلى كتاب الله
— عز وجل — نجده يقرر في صراحة ووضوح أن موضوع البحث في
بدء الخلق ليس من مجال العقل المجرد ، لأنه أمر غيبي استأثر الله
بعلمه ، ومنه وحده يستمد ، لأنه سبحانه (عالم الغيب والشهادة) •

وعلم الغيب فوق مدارك العقل المجرد ، ذلك أن العقل يبحث
في إطار المحسّات ، فهو يفكر ويتخيل ويتوهم في هذه إطار هذه
الدائرة المحددة ، لكن ما وراء الحس ليس من قبيل ما يجضع لحواسنا
ومداركنا القاصرة ، ومن هنا يقول تعالى : « ما أشهدتهم خلق
السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً » (١٠٢) •

ولذا يقول الإمام ابن حزم في كتابه الفصل « فلسنا نعلم
ولا أحد من الناس كيفية ذلك — أي كيفية ابتداء الخلق — وهذا
نص قوله تعالى : « ما أشهدتم خلق السموات والأرض ولا خلق
أنفسهم » فمن تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ
لا يشبه البتة فأراد معرفة كيف كان فقد دخل في قوله تعالى :
« وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو
عند الله عظيم » (١٠٣) •••

وأما ما كان بعد ابتداء الخلق فيعروف الكيفيات ، قال تعالى :
« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » (١٠٤)

(١٠٢) سورة الكهف الآية ٥١

(١٠٣) سورة النور الآية ١٥

(١٠٤) سورة الأنعام ١١٥

فصح أنه لا تبدل لما رتبته الله - تعالى - لها أجرى عليه
خلائقه « (١٠٥) » .

نماذج من آيات الخلق في القرآن الكريم :

يقول تعالى : « قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في
يومين وتجعلون له انداداً ذلك رب العالمين » . وجعل فيها رواسي من
فوقها ويبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين .
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا
أو كرها قالتا أتينا طائعين .

فقضاهن سبع سموات في يومين وارحى في كل سماء أمرها وزينا
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم (١٠٦) .
ويقول جل شأنه « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا
الخلق غافلين » (١٠٧) .

ويقول سبحانه : « ألم تر كيف خلق الله سبع سموات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » (١٠٨) .
ويقول تباركت أسماؤه : « الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » (١٠٩) .

-
- (١٠٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٨٥/١ .
 - (١٠٦) سورة فصلت الآية ٩ - ١٢ .
 - (١٠٧) سورة المؤمنون الآية ١٧ .
 - (١٠٨) سورة نوح الآية ١٥ ، ١٦ .
 - (١٠٩) سورة المالك الآية ٣ .

ويقول إجل شأنه : « فليُنظر الإنسان مم خلق • خلق من ماء دافق • يخرج من بين الصلب والترائب • إنه على رَجْعِهِ لِقَادِرٌ » (١١٠) •

ويقول عز وجل : « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق أجل مسمى » (١١١) •

ومع هذا النسق من الآيات ، وفى هذه الطريق يؤسس الإسلام العقيدة فى القلوب ، والبساطة المطلقة سمة ملحوظة فى العقائد الإسلامية ، والملاحظ فى الآيات السابقة أنها توظف البصائر والابصار إلى ما فى الكون من شواهد وآثار ، أن القرآن الكريم يقوم على إنتزاع الأدلة الحية من صفحات هذا العالم الفسيح ، الذى نحيا أرضه وسماؤه ، بل على إنتزاع الأدلة من الإنسان نفسه ، من كيانه منذ ولادته إلى موته (١١٢) •

(١١٠) سورة الطارق الآية ٥ — ٨ •

(١١١) سورة الروم الآية ٨ •

(١١٢) كيف نفهم الإسلام ص ١٠٥ وما بعدها للشيخ محمد الغزالى ط ١ — دار الدعوة ١٩٩١ •

رأى العلم الحديث فى حدوث العالم

مما لا شك فيه أن البحوث العلمية الناتجة عن التجارب الدقيقة تعد من أقوى الأدلة التى لا يسمع الإنسان إزاءها إلا أن يؤمن بوجود الله - سبحانه - وحكمته وقدرته إيماناً فى أسنى درجاته .

وإذا كان علماء العقيدة قد دافعوا قديماً وما زالوا يدافعون عن قضية حدوث العالم ، فقد جاء العلم الحديث يؤيد رأيهم فى الدفاع عن هذه القضية ، وكلما تقدم العلم أكثر أعطانا الدليل بشكل أدق وأعمق وأكثر إقناعاً ، بل إن ما قدمه العلم من أدلة على قضية حدوث العالم يجعل هذه القضية فى حكم البدهية ، ذلك أن وضوح الأدلة وتعاوضها لا يدع مجالاً للشك فيها ، فقوانين الحرارة ، وقوانين الإلكترون ، والطاقة الشمسية وغيرها ، قد قدم كل منها دليلاً واضحاً عليها ، ونستعرض هذه الجوانب واحد بعد الآخر ، لنرى من خلالها كيف قدم العلم الحديث الدليل على أن هذا العالم مخلوق للخالق سبحانه وتعالى .

١ - قوانين الحرارة :

يقول عام الفيزياء « ليكونت دى نوى » رئيس قسم الفيزياء فى معهد باستور ، ورئيس قسم الفلسفة فى جامعة السربون ، فى كتابه « مصير البشرية » .

« إن أحد وجوه النجاح العظيمة التى حققها العلم الحديث ، ربط قانون « كاربوت - كلوزيوس » ويدعى أيضاً بالقانون الثانى فى « التروديناميك » الذى يعتبر مفتاح فهمنا للمادة غير الحية - بحساب (م ٧ - العقيدة الإسلامية)

الاحتمالات ، وقد أثبت الفيزيائي الكبير « بولتزمان » أن التطور غير
الحى وغير القابل للانعكاس الذى يفرضه هذا القانون يوافق تطورا
نحو حالات أكثر وأكثر احتمالا تنصف بازدياد التناظر وتوازن القدرة ،
وهكذا فإن الكون يميل نحو التوازن ، حيث تزول جميع عدم التناظرات
الموجودة فى الوقت الحاضر ، وتقف جميع الحركات ، ويسود الظلام
التام (١١٣) .

ويذكر وحيد الدين خان فى كتابه المشهور « الإسلام يتحدى »
تحت عنوان « الأزلى الخالق أم المادة » ما يلى :

إذا كان لا مناص من افتراض أزلية خالق الكون ، فلماذا
لا نؤمن بأزلية الكون ؟ وهذا الكلام لا معنى له لأننا لم نعثر على
صفات للكون أيا كانت تثبت أنه خالق نفسه .

ولقد كان لهذا الاستدلال حسنه ورواؤه حتى القرن التاسع عشر
ولكننا اليوم — وبعد كشف « القانون الثانى للحركة الديناميكية »
نجد أن هذا الاستدلال فقد كل أساس كان يقوم عليه .

وهذا القانون الذى نسميه « قانون الطاقة المتاحة » أو « ضابط
التغير » يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزليا ، فهو يصف
لنا الحرارة تنتقل دائما من وجود حرارى إلى عدم حرارى
والعكس غير ممكن وهو أن تنتقل الحرارة من وجود حرارى قليل

(١١٣) الله جل جلاله ص ١٨ سعيد حوى ط ٣ دار الطباعة الحديثة

هو وجود حرارى عدم إلى وجود حرارى أكثر ، فإن ضابط التغير هو تناسب بين الطاقة المتاحة والطاقة غير المتاحة .

وبناء على هذا الكشف العلمى الهام فإن « عدم كفاءة الكون » يزداد يوماً بعد يوم ، ولابد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات ، وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة العمل ، وسترتب على ذلك أن تنتهى العمليات الكيماوية والطبيعية وتنتهى - تلقائياً مع هذه النتيجة الحياة .

وانطلاقاً من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيماوية والطبيعية جارية وأن الحياة قائمة ، يثبت لدينا قطعاً أن الكون ليس بأزلى ، إذ لو كان الكون أزلياً لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد ، وبناء على هذا القانون ، ولما بقى فى هذا الكون بصيص من الحياة . يذكر هذا التحقيق العلمى الحديث عالم أمريكى فى علم الحيوان هو الأستاذ « إدوارد لوتركسيل » فيقول :

« وهكذا أثبتت البحوث العلمية - دون قصد - أن لهذا الكون بداية فائت تلقائياً وجود الإله ، لأن كل شيء ذى بداية لا يمكن أن يبتدىء بذاته ، ولابد أن يحتاج إلى المحرك الأول - الخالق الإله » (١١٤) .

وهذا هو « فرانك ألان » عالم الطبيعة البيولوجية يمتد على عدم أزلية الكون بنفس القانون فيقول :

« (١١٤) الإسلام يتحدى ص ٧٣ ، ٧٤ وحيد الدين خان ط ٧ دار المختار الإسلامى .

« كثيرا ما يقال : إن هذا الكون المادى لا يحتاج إلى خالق »
ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف وجوده ونشأته ؟

هنالك أربعة احتمالات للإجابة على السؤال :

فأما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال ، وهو ما يتعارض
مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده .

وأما أن يكون أبديا ليس لنشأته بداية ، ولها أن يكون له خالق .
أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمانا مشكلة سوى مشكلة الاحساس والشعور ،
فهو يعنى أن إحساسنا بهذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو
أن يكون وهما من الأوهام ليس له ظل من الحقيقة ، فالرأى الذى
يدعى أن هذا الكون ليس له وجود فعلى ، وأنه مجرد صورة فى
أذهاننا ، وأننا نعيش فى عالم من الأوهام لا يحتاج إلى مناقشة
وجدل .

أما الرأى الثانى القائل بأن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة
قد نشأ هكذا وحده من العدم ، فهو لا يقل عن سابقه سخفا
وحماقة ، ولا يستحق هو أيضا أن يكون موعضا للنظر أو المناقشة .

والرأى الثالث الذى يذهب إلى أن هذا الكون ليس لنشأته بداية
إنما يشترك مع الرأى الذى ينادى بوجود خالق لهذا الكون ،
وذلك فى عنصر واحد هو الأزلية ، وإذن فنحن إما أن ننسب صفة
الأزلية إلى عالم ميت ، وإما أن ننسبها إلى عالم حى يخلق وليس هناك
صعوبة فكرية فى الأخذ بأحد الاحتمالين أكثر مما فى الآخر ، ولكن

قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن هكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا ، وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه الأجسام تحت درجة حرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة .

ولا مناص عند حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت .
أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة ، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان يبدأ من لحظة معينة ، فهو إذن حدث ، من الأحداث ومعنى هذا : أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ، ليس له بداية عليم محيط بكل شيء .

فقانون الحرارة إذن يثبت أن الكون ما دام فيه طاقة حرارية فلا يمكن أن يكون أزليا ، لأن الحرارة لا يمكن أن توجد لنفسها بعد جبرودته ، ولو كان الكون أزليا لكان باردا (❖) .

٣ - قوانين الحركة الالكترونية :

وهذه شهادة أخرى من العلم الحديث تدل على حدوث الكون ألا وهي (قوانين الحركة الالكترونية) ذلك أن ذرات الكون كلها مؤلفة من جزيئات كهربائية سالبة وموجبة .

فالموجبة يطلق عليها اسم البرتون ، والسالبة يطلق عليها اسم «الالكترون» ، وبعض الذرات فيها زيادة على ذلك شحنة معتدلة تسمى

❖ (❖) « الله » سعيد حوي ص ٢٠ .

نيوترون ، والبروتون والنيوترون يشكلان نواة الذرة ، بينما الالكترون تشكل
كواكبها السيارة التي تدور حولها فى سرعة هائلة وبحركة دائرية ،
وبسبب هذه السرعة الهائلة فى حركة الالكترون يبقى الالكترون متحركاً
وعند هذا يكون العجب ، إذ فى هذه الحالة يصبح جرم كالكرة
وعند هذا يكون العجب ، إذن فى هذه الحالة يصبح جرم كالكرة
الأرضية فى حجم بيضة الدجاجة ، لأن الفراغ كبير جداً فى عالم
الذرة ، وكتل الجزيئات لا تأخذ إلا حيزاً صغيراً جداً من فراغ الذرة
الواسع ، لأن البعد بين النواة والالكترونات الدائرة حولها كالبعد
بين الشمس وكواكبها نسبياً .

وبناء على ذلك : فإن الالكترون فى أكثر ذرات الوجود فى
حركة دائرية دائرية ، كما أنه ليس هناك أى دليل فى الوجود يدل
على أنه يمكن أن يكون هناك وضع آخر للالكترون كان عليه أولاً ثم
انتقل إلى هذه الحالة ، إذ لو كان لاحتجنا إلى مؤثر جعل الالكترونات
الوجود تتحرك بعد خمود ، فيتسع الكون بعد ضيق ، كما أن هذا
الكون مؤلف من نفس الذرات التى عرفنا خصائصها، والحركة التى نجدها
فى الالكترون نجدها فى كل جرم فى الفضاء .

وبعد هذا يمكن القول : أن الشيء الدائر لابد وأن تكون له
نقطة بداية زمنية ومكانية يبدأ منها دورته ولما كانت الالكترونات
والأجرام كلها فى حركة دائرية غير مستأنفة — كما يبدو — فلا بد أن
تكون هناك بداية زمنية ومكانية لحركة الالكترون ، فهى إذن مخلوقة
ومحدثة (*) .

(*) راجع : كتاب العلم يدعو إلى الإيمان — مواضع متفرقة —
كريمى موريسون ترجمة صالح الفلكى -

٣ — الطاقة الشمسية :

الشمس فى عطاء دائم ، فهي تعطى إشعاعا حراريا مستمرا .
من أين تأتي الشمس بطاقتها ؟ وكيف تحافظ على حرارتها ؟ وما سبب
هذه الطاقة ؟

إن ذرات الشمس تتحطم فى قلبها المرتفع الحرارة ، ومن خلال
هذا التحطم المستمر تتوالد هذه الطاقة الحرارية التى لا مثيل لها ،
ومما لا شك فيه أن الذرة عندما تتحطم تفقد جزءا من كتلتها حيث
يتحول هذا الجزء إلى طاقة ، وكل يوم يمر على أى شمس معناه
فقدان جزء من كتلتها — ولو يسيرا .

ويعنى هذا أن : الشمس لو كانت أزلية وقديمة لما كانت
على وضعها الحالى ، أو تكون قد استنفذت وانتهت تماما (١١٥) .
وبعد هذا العرض السريع للاكتشافات العلمية الحديثة يمكن
القول : أن العلم الحديث قد أثبت — من غير شك — حدوث
العالم ، ومن جهة أخرى فإن هذه الاكتشافات قد أيدت أيضا رأى
متكلمى الإسلام الذى دافعوا بكل قوة عن قضية حدوث العالم ،
ذلك أن هدفهم الاسمى هو إثبات الكمال لله وحده ، وإبعاد
النقص عن ذاته العلية .

(١١٥) « الله » سعيد حوى ص ١٨ — ٢٢ بتصريف ، وينظر : كتاب
الله يتجلى فى عصر العلم ، وكتاب مصير البشرية تأليف ليكونت
ديوى .

أن العالم عند الملاحدة مكتف بذاته ، مستغن بوجوده ، لا حاجة به إلى صانع ، وأن مادة الكون أزلية ، وعلة غير مغللة ، والعالم عند بعض الفلاسفة قديم قديما زمانيا .

ومن هنا انطلق المتكلمون يصدون هذه الهجمات الشرسة على العقيدة الإسلامية ، ذلك أن الإقرار باحتياج العالم إلى الصانع هو فيصل التفرقة بين المؤمنين والملحدين ، سواء في قديم الزمان أو حديثه (١١٦) .

الطبيعة تؤكد وجود الخالق :

أن العالم العلوي بما فيه والعالم السفلي بما فيه — ما هو إلا آية على وجود الله — سبحانه — ومظهر تفرد بالخلق .

فإذا كان العقل يحيل أن تطير طائفة في الهواء ، أو تغوص غواصة في الماء دون أن يكون هناك صانع طائفة وغواصة ، فإنه يجزم جزما قاطعا باستحالة وجود هذا الكون البديع من غير صانع .

أن هناك فروضا ثلاثة من الممكن أن تفرض في تعليل الأصل الذي صدر عنه الكون .

الفرض الأول : أن يكون صدور هذا الكون من العدم .

الفرض الثاني : أن تكون الصدفة وحدها هي التي أوجدت

الكون .

(١١٦) هــوامش على العقيدة النظامية ص ٥٦ د محمد عبد الفضل القوصي دار الطباعة المحمدية ط ١٩٨٤ .

الفرض الثالث: أن يكون ثمة «موجدا أوجد هذا الكون
وانشأه من العدم» .

أما بالنسبة للفرض الأول فهو ظاهر البطلان ، ذلك أن المسببات
ترتبط بالأسباب ، والنتائج ترتبط بالمقدمات .

وإن هنا : فلا يتصور العقل أن يوجد المعلول بدون علته ،
ولا مسبب دون أن يسبق بسبب ولا نتيجة من غير أن يكون لها مقدمات
وينشأ على ذلك : فإن صدور الكون من العدم يعنى وجود معلول
بدون علة أو مسبب دون سبب ، أى أن الكون وجد من نفسه ووجود
الاشياء من نفسها مع إقطاعها عن الأسباب ترجيح لجانب الوجود على
جانب العدم بدون مرجح وهو باطل ، وإلى هذا تشير الآية القرآنية
فى قوله تعالى : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا
السموات والأرض بك لا يوقنون » (١١٧) .

أما الفرض الثانى : فهو أعظم تهافتا من الأول ، ذلك أن
الصدفة التى يقولون عنها لا يمكن أن ينبثق منها نظام وإحكام ،
وهل الصدفة هى التى خلقت الذكر والأنثى والفت بينهما ؟ وهل
الصدفة هى التى خلقت الأرض وما فيها من إنسان وحيوان ونبات
وجماد ؟

هل الصدفة هى التى علقت الأرض فى الهواء وسيرتها فى
مدارها الذى لم تنحرف عنه قيد شعرة منذ الملايين من السنين ؟

(١١٧) سورة الطور الآية ٣٥ ، ٣٦ وانظر : العقائد الإسلامية
للشيخ سيد سابق ص ٣٥ ، ٣٧ بتصرف .

هل الصدفة هي التي تسيطر الكواكب والنجوم على هذه الضخامة وبهذه السرعة دون أن يحدث تصادم أو إنفجار ؟
هل الصدفة هي التي أوجدت عناصر الكون بهذا التنسيق الدقيق الصالح للدوام والاستمرار إلى المدى الذي أراده الله ؟ (١١٨) .
يقول الأستاذ منتلانا في رده على الملاحظة :

« ... كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق والصدفة ومجرد البخت ...
ليت شعري كيف اجتمعت تلك الأجزاء ، وكيف تألفت على اختلاف أشكالها وتباين موادها وقواها ؟ !! وكيف بقيت على تألفها ؟ وكيف تجددت على نمط واحد المرة بعد المرة ؟ »

وقد شهدت المعاينة : بأن حركات اجزاء لا نهاية لها ولا محرك لا تفضى إلا إلى غاية لا لاتباس وعدم القياس .

هذا العبرى كبثل من يضع حروف المعجم في ظرف أو صندوق ، ثم جعل يحركها يوما بعد يوم ، طمعا منه أن تتألف من تلقاء نفسها ، فيتركب منها قصيدة بليغة أو رسالة عميقة في المنطق ، أو كتاب في الهندسة دقيق .

أليس ذلك من السفه البين ، فإنه لو دام على تحريكها السنين والدهور لما حصل من كده إلا على حروف !!
فكيف يتم تصور حدوث هذا العالم بما هو عليه من الاتقان

(١١٨) العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٣٦ الفتح للإعلام العربي - القاهرة .

والإحكام وتضافر الأجزاء ، وعجيب مناسباتها بعضها لبعض من حركات
اتفاقية في خلاء لا نهاية له « (١١٩) » .

وهذه كلمة عن الذرة لواحده من علماء الطبيعة يقول فيها
« تتألف المادة من ذرات لا يمكن رؤيتها بأقوى المجاهر (الميكروسكوب)
ولكى نتصور حجم الذرة علينا أن نتصور أننا لو رصمنا مائة مليون ذرة
جنباً إلى جنب لبلغ طولها بوصة تقريبا ، ومن ناحية أخرى يوجد
في قطرة من مياه البحر خمسون ذرة من الذهب .
وتتألف الذرة من نواة تدور حولها كهارب سلبية (الإلكترونات)
في أفلاك مستديرة ، وبين الإثنين يشبه الفراغ بين الكواكب والشمس من
حيث النسبة بين الحجم والابتعاد .

ويبلغ وزن أخف نواة ١٨٥٠ ضعف وزن الإلكترون ، ولو رصت
عشرون ألف نواة جنباً إلى جنب لبلغ طول قطرها قطر الذرة ،
أو بعبارة أخرى نسبة النواة إلى الذرة كراس الدبوس إلى منزل متوسط
الحجم .

وتدور الإلكترونات حول النواة في أفلاك كالأفلاك الكواكب
إذ تدور حول الشمس ، ولكن هذه الأفلاك أكثر حساسية وأقل
تحديداً من أفلاك الكواكب ، ولو أن المادة المولفة من النوى
الذرية مكدسة مع بعضها أي بدون الفراغ الموجود بين النواة
والإلكترونات لبلغ وزن قطعة نقدية في حجم القرشين حوالي ٤٠
مليون طن .

وتتألف النواة من كهارب موجبة (بروتونات) يساوى عددهم عدد الكهارب السالب (الإلكترونات) التى تدور حول النواة ، ويوجد إلى جوار البروتونات كهارب أخرى متعاولة الشحنة تسمى نيوترونات ولو استطعنا أن نخلخل من هذه الرابطة التى تربط بين البروتونات والنيوترونات أو بالأحرى لو استطعنا أن نهيب السبل لهروب نيوترون واحد من مجموع النيوترونات التى تحيط بالبروتونات إذن لا نطأقت طاقة كبرى كان اينشتين أول من قدرها بأنها تساوى الكتلة فى مربع سرعة الضوء مقدرا بالسنتى متر فى الثانية « (١٢٠) .

وحيثما ننقل من الذرة لى الشمس نرى العلم يقول :

« الشمس هى كرة متأججة بنار أشد وطيا من كل نار على الأرض وهى أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة ، أو أبعد عنها ٩٢٥٠٠٠٠ ميل ، وما هى إلا نجمة ، وليست فى عداد النجوم الكبرى .

وهناك مشكلة أخرى أعياجلها النهائى عقول العلماء والفلكيين ، هى أن الشمس — كما يؤخذ من علم طبقات الأرض — لم تنزل تشع نفس المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين من السنين ، فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها ، فكيف لم تفن مادتها مع توالى العصور ؟

(١٢٠) - العقائد الإسلامية ص ٣٧ وهو ناقل عن كتاب مستقبلنا الذرى تأليف ادور تيلار والبرت لاتر — الطاقة الإنسانية .

فلا شك إن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما يعهد ونالف ،
وإلا لكفاها ٦٠٠٠ سنة لتحترق ، وتنفذ حرارتها فإذا تجاوزنا الشمس
وجدنا أن :

أقرب نجم إلينا بعد الشمس يعادل بعده ٢٦٠.٠٠٠ مرة بعد
الشمس عنا ، ويعتبر هذا شيعاً ضئيلاً جداً بالنسبة لنجوم المجرة
التي أسماها القدماء « طريق اللبنانة » بل تعتبر المجموعة الشمسية ذرة
إذا قيست بالمجرة ، إذ أنها تحتوى على مائة مليون نجم موزعة
فيما يشبه القرص المفرطح الرقيق نسبياً (١٢١) .

ويقول الأستاذ فون باير فى كتابه « دحض مذهب داردن » :
« وإذا كانوا يعلنون الآن بصوت جهورى بأنه لا يوجد قصد
فى الطبيعة ، وأن الكون لا تقوده إلا ضرورات عمياء ، فانا أعتقد أن
من واجباتى أن أعلن عقيدتى فى ذلك وهى أنى على العكس أرى جميع
هذه الضرورات تكشف عن أغراض سامية » .

ومتى ثبت وجود القصد فى هذا الكون ، فقد ثبت حينئذ
وجود الخالق المدبر الحكيم من طريق محسوس لا سبيل للجدل
فيه مصداقاً لقوله تعالى : « إفى الله شك فاطر السموات
والأرض » (١٢٢) .

وإذا بطل الفرض الاوض والثانى معا ، لأنهما خارجان عن دائرة

(١٢١) . المرجع السابق ص ٣٨ .

(١٢٢) سورة إبراهيم الآية ٢٠ وينظر : العقائد الإسلامية ص ٣٩ .

العقل والمنطق والعلم ، فلم يبق إلا الفرض الثالث : وهو ان لهذا الكون خالقا مدبرا حكيمًا (١٢٣) .

وقد فكر بعض العلماء الماديين في الكون ، وأرادوا التكهن لمعرفة أسباب نشأة الحياة فيه ، وبالرغم من علمهم بأن كل شيء في الكون من أصغر جزئ في الذرة إلى أكبر المجرات يخضع خضوعا كاملا لقوانين صارمة ، ويسير في تناسق عجيب .

وعلى الرغم من أنهم يعلمون يقينا أنهم لم يصلوا حتى الآن إلا إلى معرفة بعض قشور المادة — فما زال في حاجة للمعرفة مجرد المعرفة ، لا إلى الخلق (١٢٤) .

ويعقد الشيخ نديم الجسر حوارا طريفا حول شبهة الصدفة قائلا :

« أتى الجسر بعشر إبر وبلوح صغير ، ثبت اللوح في الحائط ، ثم قال لتلميذه « إغرز في اللوح إبرة وضع في ثقبها إبرة ثانية ، وقل لي يا حيران ! إذا رأى إنسان عاقل هاتين الإبرتين ، وسأل كيف أدخلت الثانية في ثقب الأولى ؟ فأخبره إنسان معروف بالصدق أن الذي أدخلها رجل ماهر قذف بها من عشرة أمتار ٠٠٠ ثم أخبره إنسان آخر معروف بالصدق أيضا أن الذي ألصقها صبي صغير ولد من بطن أمه ، أبى فوقع في الشق بطريق المصادفة فأى الخبرين يصدق ؟

(١٢٣) المرجع السابق نفس الصفحة .

(١٢٤) نظرات في العقيدة الإسلامية ص ٣٥ د محمد الانور حابد عيسى ط ١٩٨٦ .

حيران : إنه ولا ريب يبيل لتصديق الخبر الأول ، ولكنه أمام
صدق المخبرين يرى أن المصادفة ممكنة فلا يجزم بترجيح أحد الخبرين
على الآخر .

الشيخ : ولكن ذا رأى هذا الرجل إبرة ثلاثة مغروزة فى شق
الثانية فهل يبقى عدم الترجيح على حاله ؟

حيران : كلا بل يتقوى ترجيح القصد على المصادفة ، ولكنه
على كل حال يبقى ترجيحاً ضعيفاً .

الشيخ : ولكن إذا رأى الرجل أن هنالك عشر إبر ، كل واحدة
منها مغروزة فى قلب الأخرى ، فهل يبقى ترجيح فكرة القصد على
ضعفه ؟

حيران : كلا بل يتقوى عنده ترجيح القصد حتى تكاد فكرة
المصادفة أن تتلاشى .

الشيخ : ذا ترقينا فى تعقيد الاحجية ، وقلنا : إن الإبر العشر
مرقمة بخطوط لكل واحد منها رقم من من الواحد إلى العشرة ،
وقيل لنا فى الخبر : إن المصبي الأعمى أعطى كيساً فيه هذه الإبر
العشر مخلوطة مشوشة ، وأنه كان يضع يده فى الكيس ويستخرج الإبر
تبعاً على ترتيب أرقامها بطريق المصادفة ويلقيها فتقع الأولى فى شق
المغروزة فى اللوح وتقع الثانية فى الأولى وهكذا حتى أتم إدخال
الإبر العشر بعضها فى بعض على ترتيب أرقامها بالمصادفة فهل يصدق
من يقول بذلك ؟

حيران : لا ريب أنه لا يصدق ، لأن المصادفة بهذا التتابع والتعاقب.

بعبارة جدا جدا .

الشيخ : بل إنها فى مجال الأعداد الكبرى تصبح مستحيلة.

بداهة (١٢٥) .

وهذا « جون أدولف بوهر » أستاذ الكيمياء بكلية أندرسون.

يقول : « عندها يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال

حدوث ظاهرة « الظواهر فى الطبيعة مثل : تكون جزيء واحد من

جزيئات البروتين من العناصر التى تدخل فى تركيبه ، فإننا نجد أن

عمر الأرض الذى يقدر بما يقرب من ثلاثة ملايين « السنين أو

أكثر لا يعتبر زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة ، وتكوين هذا

الجزيء » (١٢٦) .

أما سوارتزن عضو جمعية علم التربة بأريكا فيقول « كيف

نفسر كل ذلك النظام والإبداع الذى يسود هذا الكون ؟ هنالك حالان :

فأما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض الصدفة وهو

ما لا يتفق مع المنطق والخبرة وما لا يتفق فى الوقت نفسه مع قوانين

الديناميكا الحرارية التى يأخذ بها الحديثون من رجال العلم .

ولما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير وتدبر وهو

الرأى الذى يقبله العقل والمنطق ، وهكذا نرى أن العلاقة بين النبات.

(١٢٥) قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر ص ٢٩٢ .

(١٢٦) الله يتجلى فى عصر العلم ص ١٠٠ .

والتربة تشير إلى حكمة الخالق وتدل على بدیع تدبيره « (١٢٧) .

نقد بين العلماء ان قضية الصدفة ما هي إلا إضحوة ، القول بها مخجل والنظر فيها لهو وباطل .

« وخلاصة هذه الإضحوة والأعجوبة معا : أنه بمرور الزمن الطويل الذي لا يتكلمون فيه إلا بالأرقام الهائلة كمئات الملايين تضليلا وتدجيلا ، فيقولون مثلا : عناصر الذرة تلاءمت وثناسبت بمرور ملايين السنين ، والحياة وجدت خليه على الأرض وبمرور ملايين السنين ، كانت الحياة على هذه الصورة من الجمال والكمال ، وليس وراء ذلك إرادة هادفة ، ولا تدبير ، وإنما هي صدف وموافقات تم بواسطتها الكون والحياة ، وقد أقاموا نظريتهم هذه على أساس من الافتراضات الوهمية ، والقياسات الفاسدة التي لا يقبلون مثلها لو قالها غيرهم ، ولأنهم يدعون أنهم لا يؤمنون بغير المحسوس المشاهد غير أنهم خرجوا عن مبدئهم وقالوا بالفروض والقياس تأييدا لترهاتهم ، وأباطيلهم ، وضلال عقولهم في القول بالصدفة أنها علة الحياة وإرادة التكوين والإيجاد ، كل ذلك هروبا من الإيمان بالله عز وجل ، الذي لم ينكروه ويكفروا به إلا تخلصا من الطاعة والنظام » (١٢٨) .

حقا : إن المصادفة المزعومة لا تغدوا إلا أن تكون عبلا عشوائيا ، وحتى إذا ما حيلنا المصادفة مسئولية التوفيق بين الموجودات واللقاء

(١٢٧) المرجع السابق ص ١١٩ .

(١٢٨) عقيدة المؤمن ص ٣١ .

(م ٨ — العقيدة الإسلامية)

الغفوى بينها وبين بعضها ، فهي لا تبذع ولا تخلق ، ولا تهب ولا تمنع
ولا توجد النظام المعجز الدائم ، وإلا فهل بنت المصادفة قصرا
مثيرا ؟ وهل صنعت سيارة فارهة أو طائرة محفلة ، أو جهازا علميا
رفيع الصنع هل سنت القوانين ؟

لقد نقل عن أحد علماء الهند المسلمين وهو عناية الله
المشرقى أنه سأل الفلكي المشهور « جيمس جينز » الأستاذ بجامعة
ك.بردج : ما الذى يدفع رجلا ذائع الصيت مثلك أن يتوجه إلى
الكنيسة ؟ فبدأ الرجل يلقي محاضرة عن تكون الأجرام السماوية ،
ونظامها المدهش ، وأبعادها وفواصلها المتناهية ، وطرقها ، ومداراتها ،
وجاذبيتها ، وطوفان أنوارها المذهلة حتى أننى شعرت بقلبي يهتز
لهيبة الله — جل جلاله ، أما السير جيمس فوجدت شعر رأسه
قائما ، والدموع تنهمر من عينيه ، ويداه ترتعشان من خشية الله ، وتوقف
فجأة ثم بدأ يقول :

« يا عناية الله خان ، عندما ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ
وجودى يرتعش من الجلال الإلهي ، وعندما أركع أمام الله وأقول له :
« إنك لعظيم » أجد أن كل جزء من كياني يؤكدني في هذا الدعاء ،
وأشعر بسكون وسعادة عظيمين ، وأحس بسعادة تفوق سعادة
الآخرين ألف مرة ، أفهيت يا عناية الله لماذا أذهب إلى الكنيسة ؟ »

ويضيف العلامة عناية الله قائلا : لقد أحدثت هذه المحاضرة
طوفانا في عقلى وقلت له « يا سيدى لقد تأثرت جدا بالتفاصيل

«العلية التي رويت،وها لى ، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آى كتابى
المقدس ، فلو سحتم لى ، بقراتها عليكم ، فهز رأسه قائلا : بكل
مرور ، فقرات عليه الآية التالية :

« ومن الجبال جدداً بيض وحمى مختلف ألوانها وغرابيب سود •
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله
من عباده العلماء» (١٢٩) •

فصرخ السير جيمس قائلا :

ماذا قلت ؟ إنما يخشى الله عباده العلماء ؟ مدهش ، وغريب ،
وعجيب جدا !!! إنه الأمر الذى كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت
خمسين سنة ، من أنبا محمدا به ؟ هل هذه الآية موجودة فى
القرآن حقيقة ؟

لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى
به من عند الله •

ويستطرد السير جيمس قائلا :

لقد كان محمد أميا ، ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه ،
ولكن الله هو الذى أخبره بهذا السر مدهش ! وغريب ! وعجيب
جدا ! (١٣٠) •

وصدق الله العظيم إذ يقول :

« (١٢٩) سورة فاطر الآية ٥٣ •
« (١٣٠) الإسلام يتحدى من ٢١٢ •

« سنخبرهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » (١٣١) .

ما دور المصادفة حينئذ — كما يزعم الخراصون — فى هذا الكون وما عملها ؟

لقد سخر الفيلسوف الالماني — إدوارد هارغان — فى كتابه « المذهب الداروينى » من أصحاب نظرية المصادفة فقال :

« إن الرأى الذى مقتضاه عدم وجود القصد فى الكون عند الداروينيين لا يقوم عليه دليل ، وهو من الاوهام التى لا أساس لها من العلم » (١٣٢) .

وهذا هو سقراط يفحم نظيره « إريستوديم » الذى ينكر الالهية .

سقراط : أوجد رجال تعجب بههارتهم ، وجمال صنائعهم ؟
إريستوديم : نعم أعجب فى الشعر القصصى — بهوميير ، وفى التصوير بزوكيس ، وفى صناعة التمثيل ببوليكتيت .

سقراط : أى الصناعات أولى بالإعجاب ، الذى يخلق صوراً بلا عقل ولا حراك ، أم الذى يبتدع كائنات ذات عقل وحياة ؟

إريستوديم : طبعاً الذى يبدع الكائنات المتتعة بالعقل والحياة .
إذا لم تكن من نتائج الاتفاق لأى إذا لم تكن موجودة بالمصادفة .

(١٣١) سورة فصلت الآية ٥٣ .

(١٣٢) الجواب الإلهى ص ١١٠ الشيخ نديم الجسر .

سقراط : وهل يمكن أن تكون من الاتفاق أن تعطى للأعضاء

— المقاصد وغايات خاصة — عين ترى ، واذن تسمع ، وأنف يشم ،
ولسان يتذوق ، والعين تحاط بحراسة لحساسيتها وضعفها ، فتقل عند
النوم ، أو عند الحاجة ، وتحرس بالرموش والحواجب ، يجعل
الاذن جهازاً خارجي يجمع لها الصوت ، وهل يمكن أن يكون كل ذلك
بمعنى نتائج الاتفاق ؟؟

والميل المودع في النفوس للتنازل والحنان المخلوق في قلوب
الأمهات بالنسبة للأولاد مع ندرة أن ينفع ولد أباه أو أمه ، والطفل
الذي يلهم الرضاعة بمجرد ولادته ، هل يمكن أن يكون ذلك كله من
نتائج الاتفاق ؟

إريستوديم : لا . إن ذلك يدل على الإبداع ، وعلى أن الخالق
عظيم ، يحب الكائن الحي ، ولكن لماذا لا نرى الخالق ؟

سقراط : وانت أيضاً لا ترى روحك التي تتسلط على أعضائك ،
فهل معنى هذا أن تقول : إن أفعالك صادرة عن اتفاق وبدون
إدراك ؟ (١٣٣) .

الحقيقة التي لا مرية فيها أن العلم برىء كل البراءة من الإلحاد
ببومزاعه وترهاته .

إن نشوء الحياة وداومها يقومان على جملة من القوانين في
عملية الدقة والإحكام ، والعقل يحكم باستحالة كونها جزافاً .

إن الإنسان على سطح الأرض يستنشق « الأوكسجين » ليحيا^١
به ويطرد « الكربون » الذي ينشأ من إحتراق الطعام في جسمه .
والنبات الأخضر يأخذ « الكربون » ويعطى « الأوكسجين » .
وبهذا يبقى التوازن في طبيعة الغلاف الهوائى الذى يحيا به الحيوان
والنبات ، اى حسب عاقل هذا التوافق حدث من قبيل الصدفة .
إن إنشاء الحياة فى أصغر الخلايا لىتطلب نظاما فى غاية الدقة
والإحكام ، ومن البلاءة والحق تصور الفوضى قادرة على خلق جزئ
فى جسم دودة حقيرة ، فضلا عن أجهزتها المختلفة ، فما بالنا بهذا
الإنسان العجيب الكيان والبنيان ، ثم ما بالنا بهذا العالم
الفسيح (١٣٤)٠٠٠ .
ويمكننا الآن ذاقى نظرة على دليل الحدوث ، ودليل الوجوب ،
ودليل الاتقان .

١ - دليل الحدوث وترتيبه هكذا :

العالم متغير ، فهو إذن حادث ، وكل حادث لابد له من محدث .
(أى ، وجد) ولا يجوز أن يكون الموجد حادث ، لأنه لو كان حادثا
لاحتاج إلى محدث ، واحتاج المحدث إلى محدث وهكذا فىلزم الدور
والتسلسل وهما باطلان ، لأنهما ممتنعان عقلا ، وإذا ثبت بطلان الدور
والتسلسل ثبت أن الموجد الخالق لابد وأن يكون قديما ، ولابد وأن
يكون عليا حكما ، قادرا مريدا ، إذ خلق هذا العالم العظيم مفتقر إلى
علم وحكمة وقدرة وإرادة ، وهذا الخالق هو الله رب العالمين .

(١٣٤) يراجع عقيدة المسلم ص ٢٢ .

٢ - دلائل الوجوب وترتيبه هكذا :

العقل يحكم بداهة بأن معنى الوجود ينحصر فى ثلاثة أحوال الوجوب ، والإمكان والاستحالة ، والممكن لا بد له من مرجح يرجح وجوده على غده ويخرجه من العدم إلى الوجود ، وهذا المرجح لا يجوز أن يكون من ذات الممكن ، لأنه لو كان من ذات الممكن لترتب على ذلك ثلاثة أمور :

(أ) أن يكون الممكن واجب الوجود لذاته .

(ب) أن يكون الواجب للوجود لذاته ، ممكنا .

(ج) أن يكون هناك ترجيح لبعض الممكن على بعضه الآخر بدون مرجح ، وذلك باطل ، فلا بد أن يكون الموجد خارجا عن الممكن لأنه لو كان من جنس الممكن لاحتاج إلى موجد ، ويستدر الحال على ذلك فيلزم الدور والتسلسل وهما باطلان ، وإذا ثبت بطلانها ثبت أن الموجد للعالم واجب الوجود لذاته وصدق الله إذ يقول « وربك يخلق ما يشاء ويختار » (١٣٥) .

دليل الإتيان :

وتوضيحه : أن ما نشاهده فى الكون من إبداع وإختراع وتنظيم وإتيان وإحكام وتقدير .. يدل على العلم القدرة والحكمة والإرادة ، ولا يجوز عقلا أن يكون من عمل المادة الصماء أو المصادفة الهوجاء ،

فلا بد إذن من خالق ، ولا بد أن يكون هذا الخالق عليمًا حكيمًا قادرًا
مريدًا . . .

وهذا الدليل ينطوي على البداهة والبساطة ، وكل ما فى الأمر :
هو أن يعمل الإنسان فكره ، فينظر إلى صنع الله ، وآياته المنبئة فى
الكون ، بل ينظر فى نفسه فيجد قمة التدبير والعناية والنظام ،
ويتأمل من وضع فيه هذا النظام الدقيق ، هل هو الإنسان
نفسه ، أم الطبيعة ، أم الصدفة ، أم هو خالق الحياة المدبر الحكيم ،
المتصرف بإرادة كاملة لكل شئ فى الكون ؟ (١٣٦) .

وبعد أن وضعنا موقف الدين والعلم من قضية حدوث العالم
يمكننا القول بأن مسألة حدوث العالم قد برهن عليها الوحي الإلهى ،
وجاء رأى العلم الحديث مؤيدا لهذه القضية ، وأيد رأى المتكلمين فى
قولهم بحدوث العالم ، ذلك أن هدفهم الأكبر هو إثبات الكمال
للله - سبحانه - وإبعاد النقص عن ذاته العلية ، وقد سدد الله
فكرهم وكشف لهم عن لوازم الأدلة التى أوصلتهم إلى الحقيقة التى
ينشدونها (١٣٧) .

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى مقولة « جالينوس » التى ذكرناها
فى بداية هذا الفصل حيث ذكر أنه لا يمكن الإدلاء برأى قاطع فى
هذه المسألة نقول : أن هذا الرجل فى الوقت الذى كان ينشد فيه
(١٣٦) دراسات فى العقيدة الإسلامية د . أحمد أبو السعادات ص ٣٠٤
وما بعدها بتصرف .
(١٣٧) قضية التوفيق بين الدين والفلسفة ص ٦٢ د . محى الدين أحمد .
الشافى - مكتبة الأزهر .

الحقيقة لم يجد الوحي الإلهي ، الذي يهديه إلى الحقيقة القاطعة ،
أما وقد وجد الوحي فلا مجال لهذا الشك والتردد على الإطلاق .

ولا نتفق أيضا مع الشيخ محمد عبده ، الذي حاول أن يلتمس
الأعذار لمن قالوا بتقديم العالم ، مبينا أنهم سلكوا طريق الاجتهاد ،
فنحن نعلم أن الاجتهاد إنما يكون في المسائل التي لا نص فيها ،
أما وقد وجد النص الذي وضح الحقيقة فلا داعي حينئذ لتلمس
الأعذار لأولئك القائلين بتقديم العالم .

وفي النهاية نستطيع القول بأنه ما دام أن العلم والعقل قد
اثبتا خلق العالم وحدوثه ، فقد بطلت كل الفروض الواهية حول
هذه القضية ، وثبت أن لهذا الكون خالقا ومديرا حكيمًا ، وهذا
هو مقتضى العقل والمنطق السليم (*) .

نهاية العالم بين الدين والعلم

- لقد أعطى القرآن الكريم صوراً واضحة عن نهاية هذا العالم ، وترك زمن حدوث ذلك إلى علم الغيب ، فحين ينتهى هذا العالم سوف يضطرب نظام هذا الكون ، وتنفطر السماء ، وتدك الأرض وتنطس النجوم إلى غير ذلك من المشاهد التى سنوجز الكلام عنها من خلال القرآن الكريم .

١ - إرتجاج الأرض وزلزلتها :

- فى كثير من الآيات نرى توضيح هذا المشهد يقول تعالى :
- « إذا وقعت الواقعة • ليس لوقعتها كاذبة • خافضة رافعة • إذا رجت الأرض رجا • وبست الجبال بسا • فكانت هباء منبثا » (١٣٨) •
- ويقول سبحانه :
- « واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب • يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج • إنا نحن نحيى ونميت • وإينا المصير • يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير » (١٣٩) •
- فالأرض ترج ، وتضطرب وتتشقق ، لتخرج ما فى باطنها من مخلوقات فيقوم الخلائق لفصل القضاء •
- أما الزلازل ، فهو يصور الحركة الشديدة المضطربة التى تعرض

(١٣٨) سورة الواقعة الآية ١ - ٦ •

(١٣٩) سورة ق الآية ٤١ ، ٤٢ •

للأرض ، وهذه الحركة يتبعها التحطم والتكسر ، ولفظ ما في باطنها كما جاء في قوله تعالى :

« إذا زلزلت الأرض زلزالها • وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان مالهها • يومئذ تحدث أخبارها • بأن ربك أوحى لها » (١٤٠) •

وقد روى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قرأ رسول الله ﷺ - هذه الآية « يومئذ تحدث أخبارها » ثم قال « أتدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ، بأن تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ، فهذه أخبارها » (١٤١) •

وزلزال الأرض هذا لا يمثله زلزال آخر في شدته وهوله ، ومن شدته تذهل الأم عن رضيعها ، مع ما جبلت عليه من الحنو والحب ، والنساء الحوامل يسقطن ما في بطونهن من شدة الهول ، بل إن الناس يكادون يفقدون عقولهم ، فيغدون وكأنهم سكارى يقول تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم • يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » (١٤٢) •

(١٤٠) سورة الزلزلة الآية ١ - ٥ •

(١٤١) رواه أحمد في مسنده •

(١٤٢) سورة الحج الآية ١ ، ٢ •

أما عن الجبال الشاخبة فإنها تكسر ، ويصيبها الاضطراب كما يصيب الأرض ، يقول تعالى :

« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً » (١٤٣) •

ومعنى هذا : أن الجبال تقتلع من أصولها ، ثم تصير كالرمل المتناثر ، أو كالصوف المنقوش الذي تفرقه الرياح » (١٤٤) •
وفى موضع آخر يقول سبحانه :

« يومئذ نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشراًهم إلقم نفاذهم أحيراً » •

ومن هنا يتبين لنا حال الجبال في هذا اليوم ، حيث تبدو سائرة مقتلعة من أماكنها ، وتتطاير في صورة تؤهلها للتناثر والانتفاش كما يقول تعالى : « وتكون الجبال كالعهن المنقوش » (١٥٤) •

٣ - اختلال نظام السماء :

مشاهد الاضطراب الكوني واختلاله كقيلة بأن تملأ نفوس البشر رهبة وهيبة ، والحقيقة أن أكثر هذا الاضطراب يقع للأرض والسماء والجبال والبحار والشمس والقمر ، كما هو واضح في سورة : التكوين والانفطار ، والانشقاق ، وقد تنوعت هذه المشاهد في القرآن الكريم ، فالأرض والجبال في سورة المزمل ترجف ، والأرض والجبال في سورة

- (١٤٣) سورة طه الآية ١٠٥ - ١٠٧ •
- (١٤٤) تفسير الوسيط ص ١٩٠ ج ٨ •
- (١٤٥) سورة القارعة الآية ٥ •

الحاققة تحنل وتدك دكنة واحدة ٠٠٠٠ هذا بالنسبة للأرض
فها هو حال السماء ؟ إن السماء فى هذا اليوم تضطرب وتنشق ،
وتسور مورا كما يقول سبحانه :

« يوم تسور السماء مورا » (١٤٦) أى تضطرب وتجىء وتذهب
أو تتحرك فى تموج (١٤٧) .

أما النجوم فيصيبها الخلل بعد اختلال النظام كونه ، فبعد
انهيار السماء ومورها مورا عظيمًا تتغير حال النجوم ، فتتطمس قال
تعالى : « إنما توعدن لواقع • فإذا النجوم طمست » (١٤٨)
وانطماس النجوم يجعلها تفقد الضياء والنور ، لأنها تتغير ،
وتمحو معالمها تمامًا ، وهذا ما أكدته آيات أخرى كقوله جل وعلا :

« إذ الشمس كورت • وإذا النجوم انكدرت » (١٤٩) .

والإنكدار يعنى التساقط والتناثر (١٥٠) .

ومما لا شك فيه أن تغير النجوم بتلك الصورة المحزنة ناتج عن
اضطراب الكون ، وصور السباء وانكفائها ، لأن كدرة النجوم تدل على
اضطراب سريع فى نظام سيرها ، وهذا الاضطراب هو الذى يؤدى
بها إلى الإنهيار السريع والتناثر كما جاء فى قوله تعالى :

(١٤٦) سورة الطور الآية ٩ .

(١٤٧) الكشاف للزمخشري ٢٣/٤ — ط الحلبي — مصر .

(١٤٨) سورة المرسلات الآية ٧ ، ٨ .

(١٤٩) سورة التكويد الآية ١ ، ٢ .

(١٥٠) تفسير ابن كثير ٤٨٥/٤ .

« إذا السماء انفطرت • وإذا الكواكب انتثرت • وإذا البحار

فجرت » (١٥٢) •

إن هذه الآيات كلها تنبئ بان نهاية هذا العالم ستكون
نهاية عروعة ، رج ، ودك ، ونسف ، وانفجارات ، إنها صور مفزعة ،
وجرسها فى الحس يعطى معنى الجد والصرامة والحق والاستقرار ،
ويبرز مشاهد نهاية العالم الرهيبة ، وهذا الإنسان مشدود مأخوذ ،
يلهث فزعاً ورعباً ، ودهشة وإضطراباً (١٥٢) •

وبع ملاحظة أن هذه الأحداث الكونية سوف تأتى بعد تقدم
الحضارة بشكل يجعل الإنسان قادراً على أن يحقق الكثير ، ويصل
إلى قمة التقدم التكنولوجى يقول تعالى :

« إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به
نبات الأرض مما يأكل الناس والانبعاث حتى إذا أخذت الأرض
زخرفها وأزمنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلاً
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس كذلك تفصل الآيات
لقوم يتفكرون » (١٥٣) •

-
- (١٥١) يراجع : الدار القرار فى البيان القرآنى ص ١٩ - ٣٣ د حامد
صادق قنبى - ط دار الإصلاح - السعودية •
(١٥٢) اليوم الآخر فى ظلال القرآن ص ١٥٨ ، ١٥٩ أحمد فائز
مؤسسة الرسالة - مصر •
(١٥٣) سورة يونس الآية ٢٤ ويراجع : كتاب مشاهد القيامة لفضيلة
الشيخ محمد متولى الشعراوى •

موقف العلم الحديث من نهاية العالم

بادئ ذي بدء نقول : إن القول بحدوث العالم يستلزم القول بنهايته وفنائه لأن الفناء فرع الحدوث ، وقد أوضحنا من قبل (١٥٤) أن العلم الحديث قد أثبت حدوث العالم .

والعلم الحديث يعد قضية « أزلية وأبدية المادة » علامة من علامات الفكر اللاحداى وقد أثبت العلم نفسه انهيار هذه النظرية اللاحادية ، فهذا هو العالم الأمريكى « إيزنجنج وليام دويلوتشى » يقول :
« .. فعلم الفلك — مثلا — يشير إلى أن لهذا الكون بداية قديمة ، وأن الكون يسير إلى نهاية محتومة . »

وليس مـ، ما يتفق مع العلم أن نعتقد أن هذا الكون ليس له بداية أو أبدى ليس له نهاية ، فهو قائم على أساس التغير (١٥٥) . ويقول « جوستاف ليون » فى محاضرة ألقاها ١٩٠٧ م عن اكتشافه الذى أشار إليه (جورج يوهن) : « إن علم الأتمس كان مؤسسا على أبدية المادة ، لكن علم اليوم سيتأسس على قبولها للفناء ، وسيكون غرضه الأول إيجاد وسائل سهلة لزيادة إنحلالها » (١٥٦) .
والعلم الحديث — كما أشرنا من قبل — (١٥٧) يؤكد على أن

(١٥٤) انظر ص ٩٥ .

(١٥٥) الله يتجلى فى عصر العلم ص ٥٣ .

(١٥٦) الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه ص ٥٠٠ ، ٥٠١ ، نقلا عن كتاب ، أطلال للذهب المادى لمحمد فريد وجدى

ص ٥٥ ، ٥٦ .

(١٥٧) انظر ص ٩٥ من هذا الكتاب .

الطاقة والمادة في فناء مستمر ، وأنها حتما ذاهبة إلى النهاية .
وتؤكد الفيزياء الحديثة قابلية فناء المادة ونهايتها ، حيث
صرح الدكتور « جورج جاموف » أستاذ الفيزياء النووية قائلا :
« إن ميكانيكا النسبية تؤدي إلى احتمال وجود عالمين مختلفين :

أحدهما : موجب وهو الذى نعيش فيه .

والثانى : غريب سالب ، وهو لا سبيل له سوى تصدى
إعتراض سبيل تصوراتنا وأحلامنا .

وكتلة الأجسام فى هذا العالم السالب هى بدورها سالبة كذلك .
ومعنى ذلك : إنها عندما تدفع فى إتجاه معين تتحرك فى الاتجاه
المضاد ، وبطريقة التشابه أو المقارنة نستطيع أن نطلق على الكهارب
التي لها كتل سالبة « الكهارب البليدة » ... ونظرا لإمكان وجود
البروتونات والنيوترونات والكهارب التي تتكون منها ذرات المادة
العادية وظهورها جميعا فى الحالات المضادة ، فإن ذلك يعنى إمكان وجود
المادة المكونة من هذه الجسيمات .

ومن اللازم أن تكون جميع الصفات الكيماوية والطبيعية للمادة
المضادة هى عيناها صفات المادة العادية .

والسبيل الوحيد الذى نستطيع به أن نقرر أن جبرين يتكونان
من مادتين متضادتين فيما بينهما هو ضمهما معا ، فإذا لم يحدث
شئ فهما من نفس النوع المادى ، أما إذا حدثت بينهما عملية
إفناء ذرية فهما من مادتين متضادتين .

فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من

نوع مادتنا وأخرى من المادة المضادة موزعة هكذا حسبما اتفق عبر
الفضاء اللانهائي؟

هناك رأى قوى بأن المادة المنتشرة في مجموعتنا الشمسية
والتي تدخل في نطاق الطريق اللبنى « طريق التبانة » هي من نوع
واحد متجانس .

ولكن السؤال هو : هل أقرب المجرات لنا في الفضاء مثل
سديم أندروميда العظيم ، وهل مئات ملايين مجرات النجوم الأخرى
المتناثرة في الفضاء تتكون كلها من نفس النوع من المادة أم هي
خليط مكون من ٥٠٪ من كل المادتين ؟

وإذا كانت جميع مادة الكون من نوع واحد ، فلماذا لا يكون
الأمر هكذا ؟

وإذا كان بعضها من المادة العادية ، وبعضها الآخر من المادة
المضادة . فكيف تم فصل هذه الأجزاء بعضها عن بعض ؟ (١٥٨) .
ويتصدى للإجابة عن هذا السؤال الدكتور يحيى هاشم فرغلى

قائلاً :
« ... إذ هنا ينبغي أن نستنبط دليلاً على وجود الله يمكن أن
نسميه دليل الإمساك : أو دليل إمساك المادة من الفناء .

فحوى هذا الدليل : أنه ما دام أن الفيزياء الحديثة تثبت أن المادة

(١٥٨) الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ص ١٤٨ ، ١٤٩ د. يحيى
هاشم حسن - ط دار المعارف وهو ناقل عن كتاب : قصة
الفيزياء ص ٣٦١ لجورج جلموف ترجمة د. جنال الدين القندى
- دار المعارف ١٩٦٤ .
(م ٩ - العقيدة الإسلامية) .

لها قابلية مستمرة للفناء ، وأن هذا الفناء يحدث عندما تلتقى بمادة أخرى تماثلها تماما في جميع الصفات ، وأن شيئا ما يحدث آنذاك ، لا يعرفه العلم إلا عند حدوثه ، فيسمى بعض هذه المادة (مادة عادية) ، وبعضها الآخر (مادة مناقضة) .

فهذا يدل على أن عامل الحفظ وأرد من خارج المادة ، كما يدل على أن عامل الإفناء وأرد من خارجها كذلك : وهو الله - سبحانه وتعالى - وهو مصداق قوله تعالى :

« إِنْ أَلِهَ إِلَهٌ مِثْلُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ » (١٥٩) .

ويقول السير آثر أويختون :

(إن فترة ١٣٠٠ مليون سنة تعتبر زمنا قصيرا في تاريخ الكون) فإذا أصفنا ذلك كله إلى ما تقرر عن تناهي الكون حجما كان لابد أن نستنتج أن الكون يتناهى أيضا زمنيا .

وهذا ما عبر عنه آرثر قائلا :

« ويعنى ذلك بالتالى أننا لا نستطيع أن نرجع القهقري في الزمن إلى ما لا نهاية (١٦٠) .

وكما اتسع نطاق العلم لزدادت البراهين الواضحة على بداية هذا الكون ونهايته .

وقد جاء في جريدة الأهرام تحت عنوان « الكون ليس نهائيا ، ويتقلص ثم ينفجر في وقت ما في المستقبل » - ما ملخصه :

(١٥٩) سورة فاطر الآية ٤١ .

(١٦٠) المرجع السابق ص ١٠١ .

رغم التقدم العلمى المذهل الذى وصل إليه الإنسان فمما زال
الكون يموج بالأسرار ، ويوح من وقت لآخر منها ، فنبذ أيام توصل
العالم الاسكتلندى «مايك هوكنز» إلى اكتشاف وصفته الدوائر العلمية
بأنه أهم اكتشاف علمى فى مجال أبحاث الفضاء خلال السنوات العشر
الماضية ، وربما خلال القرن العشرين ، وهو عبارة عن أجسام
معتمه فى الكون يعادل حجم بعضها حجم الكرة الأرضية ألف مرة .
وقال الدكتور « هوكنز » : إن الدراسات التى أجراها حول هذه
الأجسام أوصلته إلى دليل يبرهن على أن الكون ليس نهائياً ، وأنه
سوف يتوقف عن التمدد فى وقت ما .

وكان العلماء قبل هذا الاكتشاف يقفون فى حيرة أمام التناقض
الذى أوجده علماءهم معرفتهم بالكتلة المرئية من الكون المتمثلة فى
النجوم والكواكب والمذنبات وبين الكتلة غير المرئية التى تعتبر ضرورية
لأحداث الحركة المحسوبة فى الكون .

وقد توصل الدكتور « هوكنز » من خلال الأبحاث التى قام بها
بتحليل الصور التى حصل عليها من مرصد استراليا وأدبره إلى أن
الأجسام المعتمه تشكل ٩٠ ٪ من الكتلة المفقودة فى الكون ، وأن الكون
يحتوى على عدد هائل من هذه الأجسام المعتمه والتى تبين أن بها
قدرا كبيرا من الكثافة يكفى لتوقف تمدد الكون فى وقت ما فى
المستقبل ، وإذا حدث ذلك فإن الكون سوف يبدأ فى التقلص ،
وسيحده فيه انفجار داخلى يولد حركة معاكسة لحركة الانفجار الكبير
الذى نشأ الكون كنتيجة له .

وقال الدكتور « هوكنز » فى تقرير علمى نشرته صحيفة « دى سكتسان » : إن المشكلة التى كانت تواجه العلماء فى الماضى تكمن فى صعوبة تجديد هوية هذه الأجسام المعتمدة ، لأنها مظللة أساساً ، ويمكن بالطرق العلمية المتطورة رصدتها .

وقد علق الدكتور « هارفى دكجلفرى » رئيس وحدة أبحاث الكون فى مرصد أدنبره الملكى على هذا الاكتشاف بقوله : إنه أهم اكتشاف فى مجال أبحاث الفضاء خلال عشر سنوات وربما القرن . القرن الحالى .

ومعناه : أننا لأول مرة نتبين من رصد مكونات الكتلة المفقودة من الكون ، وإن هذه الخطوة التالية ستكون درامة هذه المادة وإن كانت الأبحاث الأولية تشير إلى أنها ربما تكون من نفس العناصر المعدنية التى تتكون منها الكواكب مثل المشترى وزحل (١٦١) .

ويؤكد « فرانك كلوز » أستاذ علم الفلك فى كتابه « النهاية » أن زوال المادة أمر أكيد ، وأنها سوف تضمحل ، ولن يبقى قهقهة شئ ، ولما كان هذا يتطلب أن نكتشف قوانين حتى الآن مجهولة لنا ، فإننا لا نملك الآن أى فكرة عما إذا كان هذا ممكناً من حيث المبدأ ، وبالتالي يكون من الواقعى أن نفكر فى هذا الأمر (١٦٢) .

والحقيقة أن العلم الحديث لا صلة له بعلامات الساعة

(١٦١) جريدة الاهرام القاهرة ١٩٨٣/١١/٢ .

أو الأحداث الكونية للقيامة التي تحدث عنها القرآن الكريم ، فالمنهج الذى يعتمد عليه العلم هو منهج حسي تجريبي ، أما منهج القرآن الكريم فهو منهج سمعي .

وإذا كانت كثيرا من أبحاث الفضاء والفلك والفيزياء قد كشفت عن بعض الظواهر التي تتفق مع العلامات الكبرى للقيامة ، فلا مجال لإطلاق إنكارها من قبل العلم .

وهكذا نجد أن العلم الحديث يشعر - رغم قدرته المحدودة - إلى ما يمكن أن يكون عليه الكون في النهاية وإن لم يكن - في حقيقة الأمر - ينطبق تماما مع ما أوضحه وبينه القرآن الكريم ، ونحن لا نعهده إلا من باب الاستثناس فقط ، ولسنا في حاجة على الإطلاق إلى العلم لتقوية عقيدتنا وإثباتها ، ذلك أنها يقينية وثابتة لأنها من لأن حكيم خبير (١٦٣) .

« (١٦٢) النهاية : الكوارث الكونية وأثرها في الإنسان والكون ص ٢٥٤
تأليف فرنك كلور ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - عالم المعرفة
- الكويت .
« (١٦٣) راجع : حولىة كلية أصول الدين العدد السادس ١٩٨٩
ص ٣٦٢ ، ٣٦٣ .

السنن الكونية بين العلم التجريبي والدين

- إن الإنسان العاقل حقا هو ذلك الإنسان الذي يفتح بصره وبصيرته للتفكر في خلق الله والنظر في صفحات هذا الكون ، والإنسان الغافل هو من أغلق قلبه وسيعه وبصره وبصيرته عن تلك الآيات المبثوثة في هذا الكون الفسيح .

« وكاين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها

معرضون » (١٦٤) •

- وبعض هؤلاء الغافلين الذين يتعمقون في البحث المادى والطاقة لا يرتفعون بهذه المعرفة عن الجوانب الظاهرة السطحية فلا ينفذون إلى الأسرار الخفية التي أودعها الله سبحانه فيها خلق .

« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة

هم غافلون » (١٦٥) •

- إن قلبا لا يرى آثار قدرة الله في كل شيء لقلب أعمى « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (١٦٦) •

- أن الكون ذاته يستلقت النظرة في كل شيء ، ولقد درسه المؤمنون والكافرون على السواء ، وليس هناك من فارق بين الطرفين في العلم بذلك ، وإنما الفرق باستعمال العقل وقوانينه الوصول إلى ما وراء الكون .

(١٦٤) سورة يوسف الآية ١٠٥ •

(١٦٥) سورة الروم الآية ٧ •

(١٦٦) سورة الحج الآية ٤٧ •

ومشكلة العبور من الظواهر الكونية إلى خالقها تمثل الفرق الأساسي بين العلم التجريبي المؤمن وغير المؤمن ، ذلك أن الإنسان بطبعه بغض النظر عن الإيمان والكفر - يمج الفوضى ، ويميل إلى التنظيم والوضوح للآثار التي يتعرض لها صباح مساء ، ومن أكثر الأشياء التي تهز قلب المؤمن ، هو التعرف على النواميس الإلهية في دقيق صنع الله ، سواء كان ذلك في اكتشاف اللغة الكيميائية لنملة صغيرة أو في تعرف على مدار جرم سماوي هائل (١٦٧) .

الشيء العميق

يقول الأستاذ سيسيل هاين استاذ الطفيليات الحيوانية :

«... وبأذا عن عش طائر بالتميمور ؟ من الذى علم هذا الطير ذلك الفن الرفيع ؟ ولماذا تتشابه جميع الأعشاش التي تبنيها الطيور من هذا النوع ؟ إذا قلت الغريزة فإن ذلك يعد مخرجاً من السؤال ولكنه إجابة قاصرة فما الغرائز ؟

يقول البعض : إنه السلوك الذى لا يتعلمه الحيوان ، أليس من المنطق أن نرى قدرة الله تتجلى في هذه الكائنات التي خلقها فسواها تبعاً لقوانين خاصة لا نكاد ندرك نحن عن كنهها شيئاً » (١٦٨) .

إن كل ما يقع تحت نظر الإنسان يشير إلى قدرة الخالق - سبحانه وتعالى - فالبدور الملبه والحبوب الجافة تنفلق تحت الأرض ليخرج منها

(١٦٧) يراجع : التفكير من المشاهدة إلى الشهود ص ٩٣ - ٥٩ د مالك البدرى دار الوفاء للطباعة والنشر ١٩٩٠ .

(١٦٨) الله يتجلى في عصر العلم ص ١٤٠ .

النبات فيندفع الجذر إلى سفلى، ثم يرتفع الساق والأوراق إلى أعلى والإنسان لا دخل له فى هذا كله ، بل إن النبات لا إرادة له فى أمره ، وكلها — تمقى بماء واحد ، وتخرج — بالرغم من ذلك — على عدة أنواع وأشكال والألوان وطعوم ورائحة ، بل إن ذلك الطين الأسود الكالح الأسود يخرج قطناً أبيضاً ناعماً ، والرائحة العفنة فى الأرض السبخة تخرج زهرات عطرة ، وأملاح التربة الكريهة تخرج تلك الفواكه الحلوة اللذيذة الطعم والمذاق وما أخطأت الحبة مرة واحدة ، ولا تغير

الشم ، ولا ضل جذر طريقه ، ولا غير ساق سبيله (١٦٩) .

والحيوان يأكل طعامه ، ويتخذ الغذاء فى معدته ، ويتغير

شكله ولونه ورائحته تعافها النفس ، ثم نجد القدرة الإلهية تخرج

من بين ذلك كله لبنا أبيضاً سائغ الطعم مفيداً لجسم الإنسان (١٧٠) .

وعندما اكتشف العلم الدورة الدموية ، وأمكن متابعة مسارها ، ثم

استطاع الإنسان أن يحدد إتجاهها وأوصله ذلك كله إلى ما لم يستطع

معرفة أو تعليل سببه ، ألا وهو كيف يضرب القلب ولماذا ؟ ومتى

كانت ضربته الأولى ؟

إن كل جانب من جانبي القلب يعمل فى إتساق عجيب ، إذ تنقبض

الغرفتان العذويتان فيه معاً ، ثم تنبسطان ، وبعد ذلك تنقبض

(١٦٩) كيف ولماذا ص ٤١ د. عبد الرازق نوفل — دار الكتاب العربى

١٩٨٨ .

(١٧٠) المرجع السابق نفس الصفحة .

الغرفتان السفليتان ، ثم ينسبطان ، ومتوسط عدد الضربات يصل إلى سبعين مرة في الدقيقة ، أي أن القلب يدق يومياً ما يزيد عن مائة ألف دقة في اليوم الواحد ، فكيف تبلغ دقاته في شهر أو في عام ، أو في العمر كله ؟ ولا يعرف الإنسان لماذا تزداد الدقات حينما ترتفع حرارة الجسم ، أو إذا أصابه شيء ، ولا يعرف في نفس الوقت لماذا تقل أثناء النوم والراحة .

١٣٨
القلب

ولقد عرف الإنسان تركيب الرئة ، لكنه لم يهتد إلى سر عملها ، والإنسان يتنفس ست عشرة مرة في الدقيقة الواحدة ، بدون أي تدخل منه ، ويزيد العدد عند بذل أي مجهود ، ويقل في وقت الراحة دون أي تدخل منه ، ولم يجد العلماء أي سبب علمي أو منطقي أو ميكانيكي عضوي أو عصبي لهذه العملية العجيبة المعقدة ، ذلك أن عضلات الحجاب الحاجز تنقبض ، وتهبط هذا الحجاب إلى أسفل ، ثم تجذب العضلات الأضلاع إلى أعلى وإلى الخارج ، ويكبر القفص الصدري ويتسع لتتمدد الرئة ، ونتيجة لزيادة حجم الفراغ بداخلها يتدفق إليها الهواء من الخارج ، ثم يحدث العكس لطرد الهواء من الداخل ، الذي يخالف في تركيبه الهواء الداخل ...
إنها قدرة الله ، وإرادته وحكمته (١٧١) .

إن الإنسان إذا أراد يلتقط إبرة من الأرض ، فلا بد أولاً أن ينظر إلى مكانها ، وهنا يحدد المخ هذا البعد تحديداً دقيقاً بلا أدنى نسبة ،

سمى ناسه في عيسى عليه السلام دنا شدة العود دنا فرامين موصيها ربي الناس
وإذا كانت كونه ربيهم لهم لفظ دناهم لموصيها ربيهم موصيها ربيهم
وإذا كانت كونه ربيهم لهم لفظ دناهم لموصيها ربيهم موصيها ربيهم
موصيها ربيهم لفظ دناهم لموصيها ربيهم موصيها ربيهم

ثم تصل صورة الإبرة إلى المخ فيعد لها ، ويعطى إشارته للعين ،
ويحدد لها المكان بالضبط ، ويتلقى من العين الإجابة يعطى إشارات
أخرى إلى الرأس بأكملها ، وكذلك أيضا إلى الرقبة والكتف والظهر والعجز
والساق والقدم ، ثم الذراع واليد والاصابع ٠٠ إذ كل هذه الأجزاء
لا بد أن تشترك في التقاط الإبرة ، كل في تخصصه ، ولا يمكن أن يتحرك
أى جزء من هذه الأجزاء إلا إذا تحركت العظام ، وهى لا تتحرك
إلا بالعضلات ، والعضلة لابد لها من أمر صادر من المخ ، إذ هو الذى
يأمر بالحركة ، ويقدر كميتها واتجاهها ووزنها ، كما أنه لابد من تناسب
حركات كل هذه الأجزاء مع بعض ٠٠ وفى كل هذه الحالات يرسل
المخ إلى الأعضاء المختلفة أوامره .

إن كل هذا يدعونا إلى النظر إلى أى شئ وإلى تدبر أى أمر
لنرى من خلال هذا كله حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - القائل
فى كتابه الكريم « إن الله عليم قدير » (١٧٢) .

يقول الدكتور مصطفى محمود :

« أن وقفة أمام نملة صغيرة لما يثير الدهول . كيف تعلمت
هذه النملة أن تبني بيوتها الهندسية المعقدة ذات الدواليب والقرى ،
والبدرويات والمخازن ؟ »

كيف انتظمت فى مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات والوظائف ؟
كيف تعلمت أن تجلب حشرة أخرى مثل حشرة المن وتسوقها أمامها فى
قطعان ؟ إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من الذبيل فى مجتمع ذى
(١٧٢) سورة السورى الآية ٥٠ ، وينظر المرجع السابق ص ٤٢ ، ٤٣ .

نظام معناه : أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعا من اللغة والتفاهم ،
وأخر البحوث فى هذا الباب يقول :

إن النمل يتفاهم مع بعضه البعض ليس بالإشارة ولا اللغة
المنطوقة ولكن بلغة كيميائية راقب عش النمل فسوف ترى بين
وقت وآخر نملةتين تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة وفى الواقع
إنها ليست قبلة ولا وشوشة وإنما كل نملة تفرز فى فم الأخرى لعابا
خاصا فيه رمز كيميائى معين معناه . . . فلنفعل كذا وكذا ، شئ آخر فى
النمل لا يمكن أن نسميه العقل إنما شئ كالـبصيرة . . . أن تقوم
النملة بخزن الطعام والحبوب والفتات والفضلات ، وتقوم بحراستها
والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهبا لفصل الشتاء الذى لم يقبل
بعد . . . ودون أن تكون عندها قدرة عقلية، ولا خيال لتصور المستقبل
وظروفه واحتياجاته كيف ؟!! » (١٧٣) .

إن الفكر البشرى مدعو إلى النظر والتفكير والاعتبار ، لأن الله
— سبحانه — جعل هذا الكون كله معرضا لآيات الإيمان ، وصفحة
مفتوحة للحواس والقلوب تبحث فيها آثار قدرة الله ، ومشاهد الكون
كلها حاضرة لا تغيب عن إنسان ، غير أنها تفقد حدتها فى النفوس
بطول الألفة ، ويضعف إيقاعها على القلوب بطول التكرار ، ومن
هنا نجد القرآن الكريم يحرك المشاعر ويوقظها ، «ن سباتها ، ويوجه

(١٧٣) لغز الحياة ص ٤٧ — ٤٩ د ، مصطفى محمود — دار النهضة
العربية .

القلوب والعقول إلى مشاهد هذا الكون ، ذلك أن العقل يستطيع أن
يكشف الكثير من أسرار هذا الكون وعجائبه الدالة على قدرة الله
فيه « فهو — أى العقل — موضع الحكمة ، ومعدن العلم ، وكلما
إزداد علما إزداد سعة وقوة ، يامر الجوارح بالتحرك ، فلا يكاد أن
يميز بين الهم بالحركة ، وبين التحرك بسرعة الطاقة ، أيهما أسبق ، وإن
كان الهم قبل » (١٧٤) .

يقول الإمام الغزالي فى معرض حديثه عن نعمة العقل :

« ... وانظر وفكر فى سر كونه — أى الطفل — يولد جاهلا غير
ذى عقل يفهم ، فإنه لو كان ولد عاقلا فهيتا لا لانكر الوجود عند
خروجه إليه ، حتى يبقى حيرانا تائه العقل إذا رأى ما لا يعرف ،
وورد عليه ما لم يره ، ولم يعهد مثله ، ثم كان يجد غضاضة ان يرى
نفسه محبولا موضوعا معصبا بالخرق ، وممجي فى المهد ، مع كونه
لا يستغنى عن هذا كله لرقه بدنه ، ثم كان لا يوجد له من الرقة
والحلاوة والمحبة فى القلوب ما يوجد للصغير لكثرة إغراضه بعقله ،
وإختياره لنفسه ، فتبين أن زيادة العقل والفهم فيه على التدرج أصلح
به ، أفلا ترى كيف أقام الله كل شئ فيه من الخائفة على غاية الحكمة
وطريق الصواب » (١٧٥) .

(١٧٤) الحكمة فى مخلوقات الله ص ٨٣ الإمام أبو حامد الغزالي — دار
إحياء العلوم — بيروت .
(١٧٥) المرجع السابق ص ٦٨ ، وينظر أيضا : التصور الإسلامى
للكون والحياة والإنسان ص ٢٣ ، ٢٤ عثمان جبهه ضهيرية —
دار الكلية الطبية ط ٢ ١٩٨٥ .

رأيت الصفة: إلى سعيد بن جابر بن زهير

الفصل الخامس

الإنسان في العقيدة الإسلامية

الإنسان

الإنسان في نظر الإسلام هو أكرم الكائنات على الله ، خلقه الله - تعالى - في أحسن تقويم ، تولاه بالعناية والإلهام والتعظيم ، وحبلأه بالعقل الكريم والقلب السليم وأعدده لمهمة عظمت وهي الخلافة في الأرض ، ناهيك بعد ذلك بما فيه من سر إلهي داخله هو الروح ، التي نسبها الله - تعالى - إلى نفسه وأسجد لحاملها ملائكته ، وقد أبد الله الإنسان بما يناسب طموحه وسخر له أكناف الكائنات .

وحينما ننظر في القرآن الكريم نجد يضيغ الإنسان على رأس المخلوقات جميعها نظرا لما اختصه الله به من تكريم وتفضيل يقول تعالى : « ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (١) وقوله جل شأنه : « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك » (٢) وقوله سبحانه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » (٣) .

ومن أجل هذا التكرم والتفضيل كان الإنسان هو سيد الأرض ومن أجله خلق كل شيء ، وهو أسبغ من كل شيء مادي ، ومن كل قيمة مادية ، ولا يجوز أن يستعبد أو يستذل من أجل قيمة مادية ولا يجوز

(١) سورة الإسراء الآية ٧٠ .

(٢) سورة الإفطار الآية ٦ - ٨ .

(٣) سورة التين الآية ٤ .

أيضا أن يعتدى على أى مقوم من مقومات إنسانية(٤) .

تكوين الإنسان :

- بين القرآن الكريم خلق الإنسان فى آيات كثيرة فقال سبحانه :
« الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين • ثم جعل
نسله من سلالة من ماء مهين • ثم سواه ونفخ فيه من روحه » (٥)
لقد خلق الله — سبحانه — الإنسان من طين شأنه شأن سائر الأحياء
فى الأرض فمن الطين كل عناصره ما عدا سر الروح ، فهذه النفخة
العلوية هى التى جعلت منه إنسانا •

فالعناصر الإنسان إذن كلها من الطين ، فهو من أمه الأرض ، ومن
عناصرها تكون ، ولذلك فإنه يستحيل إلى تلك العناصر بعد مفارقة
هذا السر الإلهى •

ولذلك جاء تحليل جسم الإنسان على الوجه الآتى :

- ماء يكفى لماء برميل يسع عشرة جالونات •
• دهن يكفى لصنع سبع سبائك من الصابون •
• كربون يكفى لصنع ٩٠٠٠ قلم من الرصاص •
• فمفور يكفى لصنع ١٢٠ رأس من رؤس عيدان الكبريت •
• حديد يكفى لصنع مسمار متوسط الحجم •

(٤) التصور الإسلامى ص ٧٣ ، ٧٤ ، فى ظلال القرآن ص ٦٠

لشهادة سيد قطب — دار الشروق •

(٥) سورة السجدة الآية ٧ — ٩ •

وجير يكفى لبياض تقفيسة فراخ .

• وكميات ضئيلة من المغنسيوم والكبريت (٦) .

هذه المواد إذا جمعت وخلط بعضها ببعض بنسب صحيحة ودقيقة كان ناتج خليطها إنسانا لا محالة ، وتلك هى قيمة الإنسان من الناحية المادية .

ولذلك كان الإنسان — بهذه النظرة — فى نظر الملحدين مجرد حشرة كما يقول أحد الملاحدة المعاصرين .

« هل نحن فكة أكثر من كون الحشرات ... نحن لا نساوى أكثر من أنفسنا ، وكذلك الحشرات ، ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسنا ، وكذلك أيضا الحشرات ؟ »

والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق فى التفوق فقط ، و الفرق التفوق بيننا وبين أرقى حيوان . لا يفوق كثيرا فرق التفوق بين أدنى حشرة أو أرقى حيوان .

فماذا فقد أو يفقد الكون أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا « (٧) » هكذا نجد الإنسان عند الماديين أخو الحشرات ، ذلك أنهم يرون فيه الغلاف والقشرة ، لا يعرفون فيه إلا الطين ، وهو فى مخلوق من طبيعته الإنجذاب إلى أسفل ، وليس الرقى إلى أعلى ، هو فى نظرهم — حيوان متطور — ، ترقى من طور إلى طور حتى وصل إلى ما هو عليه ، والحيوانية هى قشرته ولبه ، ومن هنا فإن

(٦) الإيمان والحياة ص ٥٨ .

(٧) المرجع السابق ص ٥٩ .

(م ١٠ — العقيدة الإسلامية)

الإنحدار والسقوط والتلوث والاسفاف غير مستغرب فى نظر هؤلاء ، بل المستغرب هو العفة والطهر ، والاستعلاء على الشهوات والمادة (٨) .

إنما الإنسان فى نظر المؤمنين فهو مخلوق مكرم ، خلقه ربه ، وصوره فأحسن تصويره ، ويميزه بالعلم والعقل ، حتى وإن كان الإنسان شيئاً ضئيلاً بالنسبة لسعة هذا الكون من حيث حجمه وحياة جسمه ، إلا أنه — من حيث روحه وكيانه المعنوى — شئ كبير ، وهى الإنسان فى حقيقته إلا ذلك الروح ، وهذا الكيان المعنوى ، والإنسان من حيث هذا العمر القصير الذى يعيشه ذرة فى صحراء الأزمنة الجيولوجية الضاربة فى أغوار القدم — إن صح كلامهم — لكن المؤمن يوقن ان الموت ليس نهاية الإنسان ، ولكنه محطة انتقال إلى الأبد الذى لا نهاية له ، إلى دار الخلود ، التى يقال فيها للمؤمنين «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» (٩) .

سقوط نظرية النشوء والإرتقاء :

يجدر بنا هنا أن نناقش — فى عجلة نظرية النشوء والإرتقاء ، وخلاصة هذه النظرية : أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر هذه الأرض بجرثومة تطورت من حال إلى حال تحت تأثير فواعل طبيعية حتى وصلت إلى هذه التنوعات التى نراها ، وفى مقدمتها الإنسان ، فالإنسان بدأت حياته على ظهر الأرض بجرثومة

(٨) المرجع السابق ص ٥٩ .

(٩) سورة الزمر الآية ٧٣ ، وينظر المرجع السابق ص ٦٠ .

صغيرة وهذه البرثومة تحولت إلى حيوان وارتقى إلى حياة حيوانية بدائية ، ثم إلى حيوانات أكبر ريشية ومجنحة ، ثم تحولت إلى ذوات فقرات حتى ارتقت إلى حيوان أشبه الإنسان. ثم كانت نهاية هذا التطور هو الإنسان الأول ، وهذا الإنسان لا عقل له ولا إدراك ولا كلام ، ثم تطور إلى أن صار إنسانا كاملا ذا عقل وتفكير ، وهذه التحولات والتطورات والترقيات إنما جاءت بعد صراع مرير بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة وتقلباتها ، وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض ، عبر آلاف القرون من أجل البقاء .

هذا ومن أبرز الركائز التي تأسست عليها نظرية النشوء والارتقاء هي :

- ١ - ناموس تنافس البقاء .
- ٢ - ناموس الانتخاب الطبيعي .
- ٣ - ناموس المطابقة .
- ٤ - ناموس السوارة .

أما بالنسبة لناموس تنافس البقاء فمعاد : أن كل الكائنات الحية في تنافس مستمر ، والبقاء للأكبر الأقوى — كما يرى داروين — أما الأضعف فإنه لا يصلح للحياة .

وأما بالنسبة لناموس الانتخاب الطبيعي ، فيشرحه داروين بمثال يبين فيه أنه إذا انتقل مرب من الإبقار إلى مسافة بعيدة ، ومر بطريق وعمر ، ولا يقوى على اختراقها إلا الأقوياء فلا يصل إلى ما منه إلا الممتازون بالقوة ومعنى هذا أن البقاء للأصلح والأكبر والأقوى ،

وهلاك غير الاصلح وزيادة ضعفه ، كان الطبيعة — فى نظر دراويين —
هى التى تنتخب القوى فتبقى ، وتبين الأضعف وتزيله .

أما ناموس المطابقة فمفاده ، لدى دراويين أن الأغذية ونوعها
وطريقة الوصول إليها له دخل كبير فى حدوث الاختلافات بين
الأنواع ، فعلى سبيل المثال — كما يرى دراويين — الأسد معروف بأنه
مفترس ومن أكلة اللحوم ، وله برائن ومخالب قوية تضطره إلى
تمزيق فريسته بأنيابه وأظفاره ، فلو وجدت الأسود — عبر آلاف
السنين — فى وسط لا يمكنه من الافتراض لاضطر — بحكم الضرورة —
إلى إيقاف وظيفته ، ومن ثم تضعف لاهماليها ، وتضرر ، وتوجد وظيفة
أخرى أصح وأنفع ، ويتعود على الأغذية النباتية ، ومن ثم يتغير
شكل أسنانه ، وتطول أمعاؤه لتحاكى أمعاء أكلة الحشائش من
الحيوانات الأخرى ، حتى ولو فرض أن تلك النباتات لا تتسنى للأسد
إلا ببذل مجهود شاق كخوض نهر أو تسلق شجر لتخلفت فيه أعضاء
تناسب السباحة والتسلق . . . وهذا هو ما يسمى بناموس التحول
أو المطابقة .

يبقى بعد ذلك ناموس الوراثة وهو — فى زعم صاحب هذه
النظرية — أن الصفات العرضية التى تحدث فى الآبار بواسطة اختلاف
الأحوال والظروف المعيشية تنتقل إلى الأبناء ، ومن ثم تنشأ الأبناء
مختلفة فيما بينها ، ويظل هذا الاختلاف يقوى على مر الأجيال
والقرون إلى أن تستحيل تلك الاختلافات العرضية إلى اختلافات جوهرية
يتوهم منها الرأى أنها اختلافات نوعية من أصل الخلقه ، مع

«إنها في الحقيقة اختلافات بسيطة تولدت عليها الأيام حتى ازدادت اتصالاً في الكائن الحي ونمت فيه فأدت إلى مياينة الأصل الذي نشأ فيه تمام الميائية ، كما يرى ذلك واضحاً في الحمار والحصان فإِنَّهُمَا — في نظر دراوين — من نوع واحد ، وإنما يرجع اختلاف كل منهما عن الآخر تبعاً لمقتضيات الوسط الذي عاش منه الحمار . وهذه هي القواعد الأربعة التي أسست عليها نظرية النشوء والإرتقاء أو نظرية التطور (١٠) .»

والحقيقة أن أصحاب هذه النظرية استغلوا اهتمام الناس الشديد بها ، وإقبالهم على دراستها فاتخذوا من ذلك شركاً ينفذون به إلى عقول البسطاء والدهماء من الناس ، أنهم ينكرون أن تكون الحياة من صنع قوة أخرى فوق الطبيعة ، وهنا يبرز الجانب الالهادي الواضح في هذه النظرية ، ذلك أن المادة في زعم هؤلاء هي القادرة على إعطاء الحياة ، والطبيعة الملازمة للمادة بحركتها الدائبة هي التي تخلق وتنوع وتطور ...»

وإذا كانت نظرية النشوء والإرتقاء مطردة في كل شيء — كما يرى أصحابها — فنحن نسألهم عن أي شيء ترقى الإبل والبقر والغنم ، وعن أي شيء ترقى البهائم ذات القوائم الأربع : الخيل والبغال والحمير والأسد والنمر والذئب وغيرها ؟

*(١٠) حـولية كلية أصول الدين ص ٣٧٣ — ٣٧٦ بحث منشور تحت عنوان : الله يتجلى في خلق الإنسان د . جمعه على عبد القادر العدد الخامس ١٤٠٨ هـ — ١٩٨٨ م .

وقد مضت القرون الطويلة على هذه الحيوانات ولم تترق إلى ما هو أكمل منها فقد بقى القرس فرسا ، والكلب كلبا والحصار حمارا ... والإنسان إنسانا ، كل انتهى إلى ما هو عليه الآن عبر العصور والقرون ، ثم لماذا بقى القرد الأول ، وانقرض الحيوان الواسطة الذى منه ترقى القرد ؟ ومعنى هذا : أنه لو كانت نظرية البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعى مطردة لا انقرض القرد الأول ، وبقى الحيوان الذى هو الواسطة الذى ترقى عنه الأول ، فلم لم يكن الانتخاب الطبيعى للأكمل ؟ (١١) .

أن هذه النظرية الدروانية غير ثابتة لا من الناحية العلمية ولا من الناحية النفسية ، وخير شاهد على ذلك أقوال كثير من العلماء . فهذا هو العالم الفرنسى « باستور » مكتشف البنسلين يثبت أن الكائنات الحية لا تنشأ من المادة ، ولا تتوالد ذاتيا ، وإنما تنشأ من بيوض بالغة الصغر ، أو من كائنات مجهرية .

أيضا أعلن « الكسندر أوبارين » رئيس معهد الكيمياء الحيوية فى الاتحاد السوفيتى بعد أن تفرغ للبحث فى إمكانية إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائى عدة سبع وثلاثين عاما أن الحياة لا يمكن إطلاقا أن تبدأ من عدم أو توالد ذاتى أو تفاعل كيميائى ، ولا يمكن أبدا للعلم أن يخوض فيها وراء المادة (١٢) .

(١١) عقيدة المؤمن ص ١٥ ، ١٦ بتصرف .

(١٢) الإيمان بالله فى ضوء العلم والعقل ص ٤٩ . محمد رشدى القادري - ط ٢ بيروت ١٩٩٢ م .

وهذا واحد من أصدقاء « داروين » وأنصاره اسمه « بخنر » يقول « إن البت في التولد الذاتي للخلية الأولى التي نشأ عنها الأصل غير متيسر ، لأن الأصول المناسبة لتولد الخلايا الأولى تولدا ذاتيا غير معروفة ، والخلية ذاتها — على بساطتها — بناء وتركيب ينتج معه مسدورها عن الجماد مباشرة ، بل إن ظهورها من الجماد في نظر العلم معجزة ليست أقل بعدا عن العقل من ظهور الأحياء العليا من الجماد رأسا » (١٣) .

وبالنسبة لما افترضه داروين من أن البقاء للأصلح فينبغي وجود الأصلح والصالح وغير الصالح في الحياة من شتى الأصناف الحية .

أيضا مسألة الانتخاب الطبيعي المزعوم والذي افترضه داروين لازالة الأصناف الضعيفة من الأحياء فالسؤال المطروح : ما هو هذا الانتخاب الطبيعي وكيف يعمل ؟ هل المقصود به الظواهر والعوامل الطبيعية كالموت ، والفيضانات ، وبراكين والزلازل ؟

والحقيقة : أن هذه الظواهر تؤثر على جميع الأحياء تأثيرا ميدانيا واحدا ، ذلك أن الموت لا يفرق بين القوي والضعيف ، والمياه تنحسر عن مستنقع كبير مخلفة ركابا من الأحياء المائية الميتة دون أن تخص البعض أو تختار أضعفها أو تترك أصلحها ، فلماذا لم يتكيف الأصلح مع ظواهر الطبيعة ويتحد معها ؟

(١٣) المرجع السابق ص ٤٩ . وهو ناقل عن مجلة حضارة الإسلام العدد (٤) ١٩٦٩ .

وإذا كانت المصادفة العشوائية هي المسئولة عن قوانين بقاء الأصلح من الأحياء فكيف ميزت بينها وهي غير قادرة على التمييز ؟ وإذا افترضنا قدرتها على ذلك ، فلماذا تفسح المجال لبروز الضعيف وغير الصالح إلى ملكتها بعلمها وموافقتها على ذلك ، وإذا كان الدخول خلسة وتسللا ، ويدون علم منها فإنها حينئذ تكون أضعف من أن توكل إليها أخطر مهام الوجود .

أما بالنسبة إلى قانون الوراثة ، والذي اعتمدت عليه النظرية في إثبات تطور الإنسان وأرتقائه من سلالة حيوانية أخرى — فلا يعد في الحقيقة مكتفا علميا يستند إليه ، إذ إن العلم الحديث أثبت أن لكل نوع من الأحياء خارطة وراثية ثابتة ، وهي لا تتغير بطول الزمن ، ومن هنا : فإن كل صنف يحافظ على خصائصه واستقلاليته ، فلا ينشا من تكاثره مع صنفه أو مع صنف مغاير له صنف جديد ، فلا يلد القرد إنسانا ، ولا يلد الإنسان قردا أبدا .

هذا : وقد اكتشف علماء الجيولوجيا اكتشافات تهدم هذه النظرية الباطلة ، ذلك أن داروين زعم أن الأحياء البسيطة التي تطور منها الإنسان يعثر عليها في طبقات الأرض السفلى ، لأنها نشأت وانطمرت في أزمان سابقة في الوقت الذي يعثر فيه على الأحياء المعقدة المتطورة منها في طبقات الأرض العليا ، لأنها جاءت بعدها زمنيا وتطورت منها ، غير أن الحفريات أثبت خلاف ذلك ، فقد وجدت من بين الهياكل والمصور الحية المستخرجة من باطن الأرض أحياء أعقد تركيبا ، بل وأرقى مما فوقها من الأحياء ، أيضا عثر في الحفريات

على آثار حيوانات يترواح عمرها بين (٦٤ — ٢٩٤) مليون سنة ، ويبدو من هياكلها أنها ضخمة ومعقدة في تركيبها ، في الوقت الذى يرى فيه داروين أن تكون حيوانات ذلك العصر السحيق من نوع بسيط ، وذلك لى تتسق مع التطور والإرتقاء .

ولقد زعم أيضا صاحب نظرية النشوء والإرتقاء المزعومة أن الإنسان قد تسلسل من سلالات حيوانية حتى أخذ صورته الإنسانية ، لكن علم «المستحاثات» أبطل هذا الزعم الداروينى، ذلك أنه لم يعثر على هذه السلاسل المزعومة التى تسلسل منها الإنسان ، وهناك حلقات كثيرة مفقودة بين الإنسان وبين الغوريلا أو الشبانزى ، والتى يتوهم أن الإنسان قد تسلسل منها ، وإذن فإن الحكم بإنحدار الإنسان من القرد تعسف ، لا يمكن أن تحتمله النتائج العلمية الرصينة ، ناهيك بوجود الاختلافات الواضحة بين الإنسان والقرد فى الشكل والمظهر والقامة والملايح ، وكذا الاستعدادات الروحية والعاطفية والعقلية واللغوية ، وقد أثبت علم « الأنثروبولوجيا » أن القرابة المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيئا فشيئا (١٤) .

وقد لخص الأستاذ محمد فريد وجدى أهم الاعتراضات الموجهة إلى مذهب داروين فيما يأتى :

١ — عدم مشاهدة أى إرتقاء من أى نوع كان من الأحياء الأرضية من الوف السنين .

٢ - عدم وجود الصورة المتوسطة بين الأنواع اللازمة لمذهب التسلسل كان يوجد - مثلا - حيوان أرقى من القرد رتبته واحدة وأدنى من الإنسان رتبته واحدة أيضا .

٣ - طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الأحياء ، فإن عمر الأرض كما قالوا : لا يكفي لإحداث كل ما يرى من هذه الأشكال المختلفة غاية الاختلاف (١٥) .

وكلمنا إتسع نطاق العلم ازدادت معاول الهدم لهذه النظرية اللامادية الفاشلة .

والحقيقة أن هذه النظرية تبثلا خطرا على العقيدة الإسلامية ذلك أنها باعتمادها على التطور الطبيعي - الذى تزعمه - للأحياء بعضها دون بعض دون الحاجة إلى خالق مستقل تكون أقرب إلى إنكارها دور الخالق - سبحانه وتعالى - فى الوقت الذى تصرح فيه النصوص القرآنية بأن الله - سبحانه - قد خلق كل كائن خلقا مستقلا وبيديه خاصة الإنسان يقول تعالى : « قال يا إيليس ما دنعك أن تسجد لما خلقت بيدي » (١٦) .

ومن جهة أخرى فإن النظرية تنكر الخلق المستقل وافترض أن الأحياء نشأت بعضها من بعض وتطورت جميعها من خلية واحدة ، وهذا فرض تقوم فى وجهه هو الآخر عقبات رئيسية من وجهة الدين .

(١٥) دائرة المعارف ص ٣١ محمد فريد وجدى المجلد الرابع .
(١٦) سورة ص الآية ٧٥ .

إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبين أن آدم — عليه السلام — قد خلقه الله من طين ، وخلق ذريته من ماء مهين يقول تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين • ثم جعلناه نطفة في قرار مكين • ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » (١٧) •

ويقول تعالى : « الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين • ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين • ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » (١٨) •

والذي يستعرض النظرية الدروانية لا يجد إشارة من صاحبها — من قريب أو بعيد — إلى دور الخالق ، وإنما تستند أساسا من الطبيعة ، وهذا ما يجعلها نظرية إلحادية بكل معاني الكلمة (١٩) •

الفكر الإنساني وقيمه :

لقد كرم الله الإنسان بهذه المتحة الإلهية وهي العقل ، وشاعت إرادته سبحانه ألا يترك الإنسان بمفرده يقرر عقيدته ونظام حياته •

(١٧) سورة المؤمنون الآية ١٢ — ١٤ •

(١٨) سورة السجدة الآية ٧ — ٩ •

(١٩) راجع حولية كلية أصول الدين ص ٤٨ — ٥١ العدد السادس

من هنا : فقد كان دور العقل البشرى هو أن يتلقى عن
الرسالة ، فالرسول يبلغ ويبين وينبه العقل إلى تدبر الحقائق الإيمانية .
وقد تحدث القرآن الكريم عن وظيفة العقل وأهبيتها فقال
سبحانه : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٢٠)
وقال جل شأنه : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر
أولوا الألباب » (٢١) وقال سبحانه : « هو الذي أنزل من السماء ماء
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسهيون » . ينبت لكم به الزرع والزيتون
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون .
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات
بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرا لكم في الأرض مختلفا
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون » (٢٢) .

فالتفكر والتدبر والتذكر كلها من معطيات العقل ، ومن عجيب
أسرار القرآن أنه لم يذكر العقل بذاته وإنما يذكر آثاره في الإنسان
من تدبر وتذكر وتفكر . . . لأن هذه الأدوار هي معطياته ، وبدون هذه

(٢٠) سورة البقرة الآية ١٦٤ .

(٢١) سورة ص الآية ٢٩ .

(٢٢) سورة النحل الآية ١٠ - ١٣ وينظر : الإنسان في القرآن
الكريم من البداية إلى النهاية ص ٢٧ وما بعدها

المعطيات يكون عقلا معطلا ، لا قيمة له ولا وزن ، وإذا تعطلت قوى العقل بطل عمله ، وتبطل بذلك توقف نشاط الحياة مما يتسبب عنه الجمود ، والإسلام أراد للعقل أن ينهض إلى هذه المهمة التي خلق من أجلها ، وينعى على أولئك الذين لا يستعملون العقل فيما خلق من أجله ، ويغفلون عن آيات الله . فيقول سبحانه :

« ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » (٢٣) .

ويقول تعالى : « وكأين من آية فى السموات والأرض يعرونها وهم عنها معرضون » (٢٤) .

ونعى الإسلام أيضا على أولئك الذين يكتفون بالقديم المألوف حتى ولو كان الجديد أنفع وأجدى : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (٢٥) .

ولذلك نجد أن القرآن الكريم حين يوقظ العقل من سباته يفتح أمامه كتاب الطبيعة ، وذلك لكي يتعرف الإنسان من خلالها على قدرة الله وعظمته ، وشمول علمه وتفردته بالخلق والإبداع .

« أن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتننا

(٢٣) سورة الأعراف الآية ١٧٩ .

(٢٤) سورة يوسف الآية ١٠٥ .

(٢٥) سورة البقرة الآية ١٧٠ .

به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أعله مع الله
بل هم قوم يعدلون • أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أعله مع الله بل
أكثرهم لا يعلمون • إن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم
خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما تذكرون • أمن يهديكم في ظلمات
البر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أعله مع الله تعالى الله
عما يشركون • أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض
أعله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (٢٦) •

إن فريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل
ما احتواه من هذه الوظائف بجميع مدلولاتها وخصائصها ، فهو
يخاطب العقل المدرك الحكيم الراشد (٢٧) •

والعقل البشري وهو أهم شيء تميز به الإنسان يحكم بنفى التعدد
في ذات الله — تعالى — وصفاته وأفعاله ، فلقد استخدم المنهج العلمي
وخرج بنتيجة مؤداها : أن الكون مخلوق وكل مخلوق له خالق وبعد هذا
انتقل إلى مجموعة من الافتراضات •

لو فرض وجود أكثر من إله ، أراد إله حياة شخص وأراد
الآخر موته • فإن تحققت إرادتهما معا صار الشخص حيا وميتا في
وقت واحد ، وهذا تناقض عقلي •

(٢٦) سورة النبل الآية ٥٩ — ٦٤ •

(٢٧) انظر : دراسة في علم العقيدة الإسلامية ص ٩٩ أحمد
على الملا •

وإذا لم تتحقق إرادتهما معا كانا عاجزين والوهيتهما باطلة .
وإن تحققت إرادة واحد فقط ولم يقدر الآخر على فعل شيء
فهذا الآخر ليس بإله .
ثم افترض العقل فرضا آخر : وهو وجود تعاون بين الآلهة ،
فإله يخلق النور وإله يخلق الظلمة ، وإله يخلق الأرض وآخر يخلق
السماء
هنا بحث العقل في هذا الفرض مبينا أنه لو افترضنا أن إله
الأرض أراد أن يزيل الساء فهل لديه المقدرة على ذلك ؟
إن قلنا إنه يقدر فهل يملك إله السماء أن يمنعه ، إن قدر
على منعه فقد عجزه ، والعاجز لا يكون إلهاً ، وإن لم يقدر فهو
عاجز والعاجز لا يكون إلهاً .

ويسير العقل أيضاً مع هذا الفرض فيقول :
إن إله الأرض يريد أن تكون له السيطرة الكاملة على كل ما في
الكون فهل يقدر على تحقيق ما يريد أولاً ؟
لو قدر فقد عجز الآلهة الأخرى ويكون واحداً وإن لم
يقدر يكون عاجزاً .
تعدد الآلهة إذن مستحيل شرعاً وعقلاً ، وذلك لما يترتب عليه
من فساد للكون وعدم النظام فيه (٢٨) .

(٢٨) نظرات في العقيدة الإسلامية ص ٧٦ د . محمد الأنور حاءد
عيسى ١٩٨٦ .

إذن فمهمة العقل الأولى هي التفكير والتدبر والتأمل ليصل بذلك إلى وحدانية الله وقدرته وعظمته .

ومن هنا فقد ترك الوحي للعقل أمورا كثيرة في مجالات متعددة ترك للعقل في مجال العقيدة أن يهتدى إلى حقيقتين هامتين ، بل هما أعظم الحقائق في الوجود .

الأولى : وجود الله - تعالى - ووحدانيته ، فكما أن وجود الله - سبحانه - تهتدى إليه الفطرة السليمة ، يقتضيه أيضا النظر الصحيح ، والعقل المريح ، وقد أقام القرآن الكريم الأدلة من آيات الانفس والآفاق على وجود الله سبحانه وتعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار » (٢٩) .

« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » (٣٠) .

« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما

يصفون » (٣١) .

« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل

إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض » (٣٢) .

أما الحقيقة الثانية : فهي ثبوت الوحي والرسالة ، ذلك أن العقل هو الذي يثبت إمكان ذلك ووقوعه بالفعل ، والعقل يميز بين الآيات

(٢٩) سورة آل عمران الآية ١٩٠ .

(٣٠) سورة الطول الآية ٣٥ ، ٣٦ .

(٣١) سورة الأنبياء الآية ٢٢ .

(٣٢) سورة الأنبياء الآية ٢٤ .

التي لا تظهر إلا على أيدي رسل الله حقاً وبين مظاهر الخفة والشعيرة
والسحر ، والعقل هو الذي يعرف وجه دلالة المعجزة على صدق
الرسول ، والعقل ينظر في سيرة كل شخص يدعى الرسالة ، ويتأمل
في صفاته ، وأخلاقه ، وأقواله وأفعاله ، ومدخله ، ويخرجه ،
وذلك ليعرف منها : من هو أهل لاصطفاء الله ، ومن ليس كذلك
فيرفضه ويعرض عنه .

ومن هنا فقد احتكم القرآن الكريم في إثبات صدق رسالة
النبي — ﷺ — إلى العقول المفكرة وحدها فقال جل شأنه :

« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلث ورباع
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب
شديد » (٣٣) .

وقال سبحانه مخاطباً الرسول ﷺ « قل لو شاء الله ما تلوته
عليكم ولا أدراككم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون » (٣٤) .
ترك الوحي أيضاً للعقل في مجال التشريع القياس واستنباط
الأحكام ، وقواعد جلب المصالح ، ودرء المفسد ، ورفع الحرج
وتقدير الضرورات وغيرها ، ولذا فقد خاف لنا العقل الإسلامي
ثروة فقهية لها مكانها الرفيع في التراث العالمي .

وفي ميدان الأخلاق ترك الوحي للعقل أن يصدر حكمه على كثير
من الأعمال التي يلتبس فيها الخير بالشر ، ويشتهب الحلال بالحرام . . .

(٣٣) سورة سبأ الآية ٤٦ .

(٣٤) سورة يونس الآية ١٦ .

(م ١١ — العقيدة الإسلامية)

ترك الوحي للعقل أن يحول في آفاق الكون وأن يكتشف من ظواهر الكون ما شاء ، كما ترك له أن يبتكر ويخترع في وسائل الحياة ما شاء تحت مظلة الحق والعدل ، وأن يستفيد من تجارب الآخرين ، وينتفع بتراث السابقين « فاعتبروا يا أولي الأبصار » (٣٥) « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (٣٦) « أثبتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » (٣٧) « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » (٣٨) .

فالقرآن لم يجحد الفكر الإنساني ، ولم يشل من حركته ، وإنما كان له هاديا ومعنيا (٣٩) .

حدود الفكر الإنساني :

ولكن على العقل الإنساني أن يكون مؤدبا مع خالفه ، تادب إيمان وخشية وتوحيد ، فليس من خصائصه استجلاء الغيب ، ولا تقصى ما بعد الموت من سمعيات فيتجاوز حدوده وإمكانياته التي وهبها الله — تعالى — إياه ، ويشدد غروره ، مثلما أسس « هيغل » نظرية « العقل المطلق » ؟ وآخرون حاولوا تضخيم مهمة العقل إلى الحد الذي يتجاوز فيه حدوده وإمكانياته فاقهذه في مجال الغيب .

• (٣٥) سورة الحشر الآية ٢ .

• (٣٦) سورة الحج الآية ٤٦ .

• (٣٧) سورة الأحقاف الآية ٤ .

• (٣٨) سورة الأنبياء الآية ٧ .

• (٣٩) الخصائص العامة للإسلام ص ٦١ — ٦٦ بتصرف شديد .

إن الغيب هو ما حجبته الله عن قدرة الإنسان ، وأطلععه على بعض منه بالوحي ، متى الساعة ؟ متى وأين يبعث الإنسان ؟ ماذا سيحدث غدا ؟ ما تحمل كل إنثى قبل تكوين الجنين ؟ ماذا بعد الموت ... ؟ كلها قضايا ليست من اختصاصات العقل (٤٠) .

ونود أن نشير هنا إلى ما توصل إليه العلم الحديث أخيرا بالنسبة لنوع الجنين أذكر أم أنثى ، وذلك بعد أن خرج من علم الله - تعالى - إلى العلم الدنيوي أي بعد خلقه وتكوينه ، لكن هل في استطاعة العلم أن يقول لنا شيئا عن الجنين قبل أن يخلق في رحم الأم ثم إن معنى ما في الأرحام ليس - كما يظن البعض - مسألة الذكورة والانوثة ، لكن «عناها أوسع بكثير ، ذلك أن الله - تعالى - يعلم من هو أبو المولود ؟ ومن هي أمه قبل أن يتزوجا ؟ يعلم هل هو شقى أم سعيد ؟ طويل أم قصير ؟ ما هو لونه ؟ صحيح أم مريض ؟ ما هي الأمراض التي سيتعرض لها ؟ ماذا سيفعل ؟ ما هي الأحداث التي سوف تقع له ؟ ماذا سيعمل ؟ أي المهنة سيخترع ؟ أي البلاد التي سوف يسافر إليها ؟ سيتزوج من ؟ ما هو رزقه هل سيرزق بأولاد أم لا ؟ ... أسئلة لا نهاية لها ، تبين وتوضح أن كلمة ما في الأرحام واسعة جدا ، وهذا يدل على أن كلمة « ما في الأرحام » تشبه شريط حياة ذلك الذي لم يخلق بعد في رحم أمه ، وأين هذا كله من الذكورة والانوثة فقط (٤١) .

(٤٠) التوحيد واقعنا المعاصر ص ٢٠٦ .
(٤١) الغيب ص ٨٨ - ٨٩ لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى
مؤسسة أخبار اليوم ١٩٩٠ .

إذن فيجب علينا أن نأخذ الغيب من رب الغيب ، رب كل شيء ،
القادر على كل شيء ، العالم بكل شيء . . .

والله — سبحانه — الذى خلقنا ، وخلق كل شيء ، منحنا القدرة
فى فطرتنا وعقولنا أن نستوعب ما يبلغنا من إنباء الغيب ، غير أن هذه
القدرة — التى وهبنا الله إياها — قد تضطرب أو تتوقف بسبب الحجاب
الكثيف من الآثام والمعاصى والفساد والشرور ، كل هذا يضع الران
على قلب الإنسان ، والغشاوة على بصره ، والوقر فى أذنه ، لكن العمل
الصالح والتقرب إلى الله يجلو هذه الطاقات كلها ، فيزيل الران والغشاوة
والوقر، وينطلق الإيمان يجلو قلب الإنسان وبصره وسمعه ، فيستقبل ويعى
ويؤمن ويصدق (٤٢) .

كما يجب على العقل ألا يخوض فى معرفة الذات الالهية ، ذلك
أن حقيقة الذات الالهية لا يمكن للعقل معرفتها ، ولا يستطيع إدراك
كنهها ، فلا يحيط بها الفكر البشرى ، مهما بلغ من الفطنة والذكاء ،
وكيف والإنسان عاجز عن معرفة نفسه ، التى لا تزال من أعقد المشاكل
وهو عاجز أيضا عن معرفة حقيقة الضوء وهو من أظهر الأشياء وأوضحها ،
وهو أيضا عاجز عن معرفة حقيقة المادة ، وحقيقة الذرات التى تتألف
منها ، وهى أقرب شيء إلى الإنسان .

بقول العلامة الفلكى (كاهيل فلاهريون) :

« نرانا نفكر ، ولكن ما هو الفكر ؟ لا يستطيع أحد أن يجيب .

على هذا السؤال ، ونرانا نمشي ، ولكن ما هو العنل العضلى ؟
لا يعرف أحد ذلك ، أرى أن إرادتى قوة غير مادية ، وأن جميع
خصائص نفى غير مادية أيضا ، ومع ذلك فمتى أردت أن أرفع ذراعى ،
أرى أن إرادتى تحرك مادتى ، فكيف يحدث ذلك ، وما هو الوسيط
الذى يتوسط للقوى العقلية فى إنتاج نتيجة مادية ؟ ... بل قل لى :
كيف ينقل العصب البصرى صور الأشياء إلى العقل ؟ وقل لى :
كيف يدرك العقل هذا ؟ وأين مستقره ؟ وما هى طبيعة العمل
المخى ؟ (٤٣) •

إذا كان هذا هو موقف العقل من النفس والضوء والمادة ،
أشياء منظورة وغير منظورة لا يعرف كنهها ، وهو عاجز عن إدراك
حقيقة الوجود المادى الذى يعيش فيه ، فكيف يتطلع إلى معرفة
البارى جل شأنه •

إن الذات الإلهية أكبر من أن تدرك أو تحد ، بل إنها أكبر وأعظم
من كل ما نتصور أو نتخيل ، ولما لم يكن هناك بد فقد أسعفنا القرآن
الكريم بالقدر الضرورى الذى يمكن أن يسد حاجتنا فى هذا المقام
بمفهوم يليق بجلال الله وكماله (٤٤) •

ولقد سئل الإمام الغزالى — رحمه الله — عن معنى قوله عز وجل
«الرحمن على العرش استوى» فقال :

« (٤٣) العقائد الإسلامية ص ٣٣ •

« (٤٤) المرجع السابق ص ٣٤ •

قل لمن يفهم عنى ما أقول
قصر القول فذا شرح يطول
ثم سر غامض من دونه
قصرت والله اعناق الفحول
أين منك العقل والفهم إذا
غلب النوم فقل لى يا جهول
وكذا الأنفاس هل تحصرها
لا . ولا تدري متى عنك تزول
أين منك العقل والفهم إذا
غلب النوم فقل لى يا جهول
أنت أكل الخبز لا تعرفه
كيف يجرى منك أم كيف تبول ؟
فإذا كانت طواياك التى
بين جنببك كذا فيها ضلول
كيف تدري من على العرش استوى
لا تقل كيف استوى كيف النزول ؟
كيف يحكى الرب أم كيف يرى
فلعمري ليس ذا إلا فضول
فهو لا أين ولا كيف له
وهو رب الكيف والكيف يحول

جل ذاتنا وصفاتها وسما

وتعالى قدره عما تقول (٤٥)

فإن قال قائل : كيف يمنع الإنسان من التفكير في ذات الله وصفاته ، ولا يمنع من التفكير في الموت وما بعده وفي البرزخ وفي أمور الآخرة مع أنها أيضا ظواهر غيبية ؟

يجاب على ذلك : أن هذه الظواهر وإن كانت تخفى على المؤمن في خصائصها ، إلا أنها — على كل حال — هي من مخلوقات الله ، كما أن لها تشابها ومثالا في الدنيا ، وعلى سبيل المثال من يتعرف على أسرار النوم وما يتخلله من رؤى مبشرة وأحلام مزعجة يستطيع أن يتخيل ما يحدث في القبر من نعيم أو عذاب .

يموت الإنسان حين ينام ، ثم يبعثه الله إذا استيقظ « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » (٤٦) .

ومن هذا المنطلق تحدث العلماء في هذه الأمور وتعمقوا فيها ، فتدبروا أمور الموت والآخرة ، ومن هؤلاء الحارث المحاسبى ، والذى ألف كتابا أسماه « التوهم » هذ الكتاب يوقط القارئ ويثيره في نفس الوقت ، إذ أنه يصف الغيبيات بأسلوب دقيق مؤثر ، وكان الإنسان يعيش وسط هذه الأحداث العظام بادئا بوصف نزاع الموت

(٤٥) الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل ص ٣٨ ، ٣٩ د محمد إبراهيم الفيومى — دار الفكر العربى .
(٤٦) سورة الانعام الآية ٦٠ ويراجع : التفكير ص ٧١ .

وكربه وسكراته ، ثم معاينة وجهه ذلك الموت وما يحمله من بشرى بالشواب والعقاب ، ثم يصف الجلوس لسؤال الملكين ، وانفراج القبر عن الجنة والنار ، ثم يصف الحشر ، والعرض على الله ، وإنشقاق السماء ، وحر الشمس ، وفيضان العرق ، وشدة الكرب ، وطلب الخلائق الشفاعة من الأنبياء ومن سيدنا محمد ﷺ ، ثم يصف المرور على الصراط ، وعذاب جهنم ، واستغاثة أهلها .

وينتقل بعد ذلك فى وصف الجنة وما أعده الله — سبحانه — لأهلها من النعيم ، واجتماع الولدان والأهل ، والحدود العيون والخيام والفرش والأرائك ، والاستبرق والديباج ولذلك يقول الدكتور أحمد أمين عن هذا الكتاب .

« ١٠١٠ » نحن فيه منحى طريفا يدل عليه اسمه ، فلم يقتصر على ما ورد من الأخبار فى الخوف والرجاء كما فعل غيره ، بل استعمل توهيمه — وبعبارة أخرى خياله — فى وصف شعور أهل الجنة وأهل النار وما يلقون من : سعادة وشقاء وعذاب ، وأسس لخياله القيادة فتخيل ما تذييل ، وصور ما صور .

فهى لوحة جميلة لفنان أجاد ألوانها وفصل مواقفها ، وصل لغتها حتى يؤثر بالحقيقة التى تتضمنها فى نفوس القارئ والسماعين أكبر الأثر وأبلغه (٤٧) .

ولذلك نرى المحاسبى يتحدث عن الموت والبعث فيقول :

(٤٧) مقدمة كتاب التوهم للحارث المحاسبى ص ٤ ، ٥ ، دار التراث العربى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ — الطبعة الثانية .

« فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا على الحشر إلى ربك ، فتوهم نفسك فى نزاع الموت وكربه وغممه وسكراته وهمه وقلقه ، قد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك ، ثم تدراك الجذب ، واستحث النزاع ، وجذبت الروح من جميع بدنك ، فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك .

حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه ، وعمت آلام الموت جميع جسك ، وقابك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله — عز وجل — بالغضب أو الرضا ، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك ، فبينما أنت فى كربك وغمومك وآلم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك ، إذ نظرت إلى صفحة وجه الملك بأحسن الصورة أو بأقبحها ، ونظرت إليه ماذا يداه إلى فيك ليخرج روحك من بدنك ، فذات نفسك لما عاينت ذلك وعينت وجه ملك الموت ، وتعلق قلبك بماذا يفاجئك ؟ ...

» حتى إذا تكاملت عدة الموتى ، وخلت من سكانها الأرض والسما فصاروا خايمين بعد حركاتهم ، فلا حس يسمع ، ولا شخص يرى ، وقد بقى الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله ، ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادى لكل الخلائق معك للعرض على الله — عز وجل — بالذل والصغار منك ومنهم .

فتوهم كيف وقع الصوت فى مسامعك وعقلك ، وتفهم بعقلك بانك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى ، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء ،

لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذى الجلال والإكرام والعظمة
والكبرياء ، فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك ،
فوثبت مغبرا من قرئك إلى قدمك بغبار قبرك ، قائما على قدميك ،
شاخصا ببصرك نحو النداء ، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة
وهم مغبرون من غبار الأرض التى طال فيها بلاؤهم

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم ، فتفرد كل واحد
منهم بنفسه ينادى : نفسى نفسى ، فلا تسمع إلا قول نفسى نفسى ، فياهول
ذلك وأنت تنادى معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب
ربك وعقابه

فتوهم مبرك على الجسر بشدة الخوف وضعف البدن ...

فتوهم نفسك إن لم يعف عنك إن زلت رجلك على المراط فقللت
فى نفسك مع ذلك ذهبت أبدا ، هذا الذى كنت أحاذر وأخاف ،
وطار عقلك ، ثم زلت الأخرى فتتكمت هامتك ، وارتفعت عن المراط
رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل فى جلدك ولحك ، فجذبت
به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانه لغضب مولاها ... فتوهم نفسك
وقد طال فيها مكثك وألح العذاب فبلغت غاية الكرب ، واشتد بك
العطش فتذكرت الشراب فى الدنيا ، ففزعت إلى الجحيم ...

ثم تطير إلى الجنة ونعيمها مصورا ذلك المؤمن الذى نجا ،
وذهب عنه الحزن ، ودخل الجنة فيقول :

» ... وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك ، وحر المقام
ووهج تعب ما مر بك ، فنظرت إلى العين التى أعدها الله لأوليائه ...

فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب وأنت تسرور بمعرفتك
إنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل وجسدك
ناعم أبدا ، حتى إذا وضعت الإناء على فيك ، ثم شربته وجدت طعم
شراب لم تذق مثله ٠٠٠ فيابرد طهارة صدرك ، وبأروح ذلك على
قؤادك ، حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن واستكمل أحباء الله
ذلك معك ، والله مطلع براك وبرايم ، أقر مولك الجواد المتحنن
خزان الجنة من الملائكة الذين لم يزلوا مطيعين خائفين منه مشفقين
وجلين من عقابه إعظاما له وإجلالا وهيبه له وحذرا من نقمه ،
وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأولياته فينحدروا من دارها ويادروا من
ساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها ، وإيقنت بذلك
فطار قلبك سرورا ٠٠٠ فياسرور قلب المفتوح لهم باب جنة رب
العالمين ٠١٠٠ فتوهم حسن الأبواب ، وحسن السرر ، وحسن عرض القبة
بحسن فرشها وحسن السرير وحسن قوائمه وارتفاعه وحسن الفرش
فوقه ٠٠٠ فتوهم سرور قلبك بتحف ربك ولطفه إليك » (٤٨) .

بهذا التطواف يسجل الحارث المحاسبى تصويره الدقيق لأدور
الأخرة ، وكلها أمور غيبية ، لكن دقة التصوير ، تجعل الإنسان
يعيش في الموقف نفسه وكأنه يرى ذلك بعينه ، وهذا يورث في القلب
البقطة الدائمة ، ويبعده عن الغفلة والتسويق .
وقريب من هذا التصوير ما سجله الأستاذ سيد قطب في تفسير
لسورة التكوين للآيات الأولى منها :

- « إذا الشمس كورت • وإذا النجوم إنكدرت • وإذا الجبال سيرت •
وإذا العشار عطلت • وإذا الوحوش حشرت • وإذا البحار سجرت •
وإذا النفوس زوجت • وإذا المودة سلت باى ذنب قتلت » ١٠٠٠ •

هذا هو عهد الانقلاب التام لكل معهود ، والثورة الشاملة لكل موجود ، الانقلاب الذى يشمل الأجرام السماوية والأرضية ، والوحوش النافرة والأنعام الأليفة ، ونفوس البشر ، وأوضاع الأمور ، حتى ينكشف كل مستور ويعلم كل مجهول ، وتقف النفوس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد فى موقف النصل والحساب ، كل شيء من حولها عاصف ، وكل شيء من حولها مقلوب •

هذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى هذا الكون الذى نعده ، الكون المنسق الجميل ، الموزون الحركة ، المضبوط النسبة ، المتين الصنعة ، المبني بأيد وإحكام • إن هذا الكون سينفرط عقد نظامه ، وتتناثر أجزاؤه ، وتذهب عنه صفاته هذه التى يقوم بها ، وينتهى أجله المقدر ، حيث تنتهى الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيا فى هذا الكون المعهود •

وهذا هو ما تستهدف السورة إقراره فى المشاعر والقلوب كى يفصل من هذه المظاهر الزائلة — مهما بدت لها ثابته — وتتصل بالحقيقة الباقية .. حقيقة الله الذى لا يزول ولا يحول ، حين يحول كل شيء من الحوادث ويزول ، ولكى تنطلق من إसार المعهود المألوف فى هذا الكون المشهود ، إلى الحقيقة المطلقة التى لا تتقيد بزمان

ولا مكان ولا رؤية ولا حس ، ولا مظهر من المظاهر التى تقيدها فى ظرف
أو إطار محدود .

وهذا هو الشعور العام الذى يتسرب إلى النفس وهى تطالع مشاهد
هذا الانقلاب المرهوب .

فأما حقيقة ما يجرى لكل هذه الكائنات ، فعلها عند الله ، وهى
حقيقة أكبر من أن ندركها الآن بمشاعرنا وتصوراتنا المقيدة بمألوف حسنا
وتفكيرنا ، وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض
فى زلزال مدمر ، أو يتفجر من باطنها جائح ، أو أن ينقض على الأرض
شهاب صغير ، أو صاعقة .. وأشد ما عرفت البشرية من طغيان الماء
كان هو الطوفان .. كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية
كان هو انفجارات جزئية فى الشمس على بعد مئات الملايين من
الأميال ..

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل فى يوم
القيامة ... تسليات أطفال ! فإذا لم يكن بدأن نعرف شيئاً عن حقيقة
ما يجرى للكائنات فليس أمامنا إلا تقريبها فى عبارات مما نألف فى
هذه الحياة .

إن تكوير الشمس قد يعنى برودتها ، وانطفاء شعلتها ، وإنكماش
السنتها الملتببة التى تمتد من جوانبها كلها الآن إلى الوف الأميال حولها
فى الفضاء ، كما يتبدى هذا من المراسد فى وقت الكسوف وإستحالتها
من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التى تبلغ ١٢ر٠٠٠ درجة

والتي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة
ملتتهبة ... وإستحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض
وتكور لا إمتداد له ولا إمتداد .

قد يكون هذا ، وقد يكون غيره .. أما كيف يقع والعوامل
التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله .

والإنكدار النجوم قد يكون معناه : انتشارها من هذا النظام الذي
يربطها ، وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها ، والله أعلم ما هي النجوم التي
يصيبها هذا الحادث وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا ...
مجموعتنا الشمسية مثلا ، أو مجرتنا هذه التي تبلغ الملايين من النجوم
.. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها إلا الله ؟
فوراء ما نرى منها بهراصدنا مجرات وفضاءات لها لا نعرف لها عددا
ولا نهاية ، فهناك نجوم سيمضيها الإنكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق
الذي لا يعلم حقيقته إلا الله .

وتسير الجبال قد يكون ، معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء ،
كما جاء في سورة أخرى « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي
نسفا » (٤٩) « ويست الجبال بسا . فكانت هباء منبثا » (٥٠) « وسعرت
الجبال فكانت سرابا » (٥١) ... فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب
الجبال ، فيذهب بثباتها ورسوخها وتباسكها وإستقرارها ، وقد يكون

(٤٩) سورة طه الآية ١٠٦ .

(٥٠) سورة الواقعة الآية ٥ ، ٦ .

(٥١) سورة النبأ الآية ٢٠ .

مبدأ ذلك الزلزال الذى يصيب الأرض ، والذى يقول عنه القرآن :
« إذا زلزلت الأرض زلزالها • وأخرجت الأرض أثقالها » (٥٢) •

« وإذا الوحوش حشرت • » فهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول فحشرت وأنزوت تتجمع من الهول وهى الشاردة فى الشعاب ، ونسيت مخاوفها بعضها من بعض ، كما نسيت فرائسها ، وبضت هائبة على وجوهها ، لا تأوى إلى جحورها أو بيوتها كما هى عادتها ، ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو شأنها • فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها فكيف بالناس فى ذلك الهول العصيب ؟ !

وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه ، وإما أن تجيئها هذه المياه من فيضانات كالتي يقال : إنها صاحبت مولد الأرض وبرودتها • • وإما بالزلازل والبراكين التى تزيل الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها فى بعض • • وإما أن يكون معناه التهابها وانفجارها كما قال فى موضع آخر « وإذا البحار فجرت » (٥٣) فتفجير عناصرها وانفصال الأيدروجين عن الأكسجين فيها ، أو تفجير ذراتها على نحو ما يقع فى تفجير الذرة ، وهو أشد هولا ، أو على أى نحو آخر ، وحين يقع هذا فإن نيرانا هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار ، فإن تفجير قدر محدود من الذرات فى القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحدث هذا الهول الذى عرفته الدنيا ، فإذا انفجرت

(٥٢) سورة الزلزلة الآية ١ ، ٢ •

(٥٣) سورة الإنفطار الآية ٣ •

ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر ، فإن الإدراك البشرى يعجز عن تصورها هذا الهول ، وتصور جهنم الهائلة التى تنطلق من هذه البحار الواسعة .

وتزويج النفوس يحتفل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها ، ويحتفل أن يكون ضم كل جماعة من الأرواح المتجانسة فى مجموعة كما قال فى موضع آخر « وكنتم أزواجا ثلاثة » (٥٤) أى صنوفا ثلاثة هم المقربون وأصحاب المدينة وأصحاب المشامة ، أو فى غير ذلك من التشكيلات المتجانسة » (٥٥) .

هذه سياحة مع الفكر الإنسانى فى مجال الغيبيات ، تستثير القارئ ، وتأخذ بهجامع قلبه ، وتنقله إلى عالم آخر عالم الخلود والفكر الإنسانى حين يطوف فى عالم الغيب يجعل الوحي رائده وهاديه .

الإنسان والإيمان :

لا تجد النفس الإنسانية سكونها وهدوؤها ونجاتها ورضاها إلا بالإيمان والرضى ، والإحساس بنعمة الله إنما يتحقق بالإيمان والبعد عن اليأس والاضطراب ، ذلك أن الإيمان ضرورة تحتها الحياة النفسية لبنى الإنسان ، فإذا ضاقت نفس الإنسان فربما عليه إلا أن ياجأ إلى الله وحده فهو سبحانه الذى يكشف الضر ويجيب المضطرب وما من عسر

(٥٤) سورة الواقعة الآية ٧ .

(٥٥) فى ظلال القرآن ص ٣٨٣٧ ج ٦ سيد قطب . دار الشروق .

إلا ويعقبه يسر ، وما من ضائقة إلا ويعقبها فرج (٥٦) .
ومن هنا : فإن اليأس لا مكان له على الإطلاق فى أساسيات
العقيدة لدى الإنسان المسلم ، لأن اليأس معناه الشك فى قدرة الله ، بل
هو يعادل الكفر قال تعالى : « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم
الكَافِرُونَ » (٥٧) .

ولذلك نجد أن اليأس متلازم مع الكفر ومن لا إيمان له
بوفرة ، لأن الإنسان الكافر قطع الصلة بينه وبين رب الكون ، ولا عجب
حين نرى إحدى المؤسسات البريطانية تصدر كتابا خاصا للراغبين فى
الانتحار ، وهذه المؤسسة يطلق عليها اسم « الخروج من الحياة »
والكتاب الذى تصدره هذه المؤسسة يحتوى على أساليب عديدة للانتحار
وقائمة بأسماء العقاقير الطبية الخاصة بهذا الأمر (٥٨) .

وعلى الجانب الآخر نجد أن الإيمان والأمل متلازمان لدى
الإنسان المسلم ، فالإيمان من أهم معانيه : الاعتقاد بقوة عليا تدبر
هذا الكون ، والاعتقاد بقوة غير محصورة ورحمة لا تنتهى ، وكرم
لا حد له ، والاعتقاد بآله قدير رحيم ، يجيب المضطر إذا دعاه ،
ويكشف السوء ، ويقبل التوبة ، إليه يبسط يد الليل ليتوب موء
النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب موء الليل ، إليه وفرج بتوبة العبد
(٥٦) راجع العقيدة الإسلامية ص ٥٤ د . محمد سيد أحمد المسير
وآخرون .

(٥٧) سورة يوسف الآية ٨٧ .

(٥٨) العقيدة الإسلامية ص ٥٥ ، ٥٦ .

(م ١٢ — العقيدة الإسلامية)

أشد من فرحة الضال إذا وجد ، والغائب إذا وفد ، والظمآن إذا ورد . إليه يدعو المعرض عنه من قريب ، ويتلقى المقبل من بعيد فيقول :

« أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » (٥٩) .

إله يجعل من كل ضيق فرجا ، ومن كل هم مخرجا ، يتجه إليه المظلوم آثلا في النصر ، ويتجه إليه المحروم سائلا منه أن يرزقه ويعطيه ، ويتجه إليه المكروب سائلا منه الفرج ، ويتجه إليه المريض طالبا منه الشفاء .

طلب سيدنا إبراهيم — عليه السلام — الولد وهو شيخ كبير — « رب هب لي من الصالحين » (٦٠) فاستجاب الله له ، وبعث إليه الملائكة يبشرونه « أنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرته ونى على أن هسنى الكبر فيم تبشرون قالوا بشرنك بالحق فلا تكن من القانطين . قال ومن يقطعه من رحمة ربه إلا الضالين » (٦١) .

وهذا هو سيدنا يعقوب تطول غيبة ولده ، ثم يفجع بحجز شقيقه من بعده في حادثة صواع الملك ، إلا أن اليأس لم يتسرب إلى

(٥٩) رواه البخارى .

(٦٠) سورة الصافات الآية ١٠٠ .

(٦١) سورة الحجر الآية ٥٣ — ٥٦ .

هتفواؤه ، بل قال « فصر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا » (٦٢)
ثم قال بروج يحذوها الأمل ، وتعززها الثقة الكاملة بالله « يا بني
أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه لأن تياسوا من روح الله إنه
لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون » (٦٣) .
إن الإيمان هو الذى يؤثر فى كل ما يريد الإنسان ، وهو
الذى يجعله سيد هذا الكون ، وهو الذى يحقق له السعادة
والطمأنينة ولا تتحقق سكينه النفس وهودوها ورضايها ونجاتها من
الحيرة واليبك إلا بالإيمان والرضى واليقين (٦٤) .
غاية الإنسان :

الإنسان لم يخلق عيئا ، ولم يترك سدى ، وإنما خلقه الله
لحكمة وغاية ، إنه لم يخلق ليكون عنصرا من عناصر الكون ، ويتبع
كما تتبع الأنعام ، ولكنه خلق ليعرف الله — سبحانه — ويعبده ، خلق
لحمل الأمانة ، أمانة التكليف والمسئولية ، فيصهره الابتلاء ، وتصلقه
التكاليف ، وبهذا ينضج ويعد لحياة الخلود والبقاء .

وشتان بين من يعيش لنفسه ، ومن يعيش لربه ، وبين من يعيش
لدنيا محدودة ، وبين من يعيش لوجود غير محدود بزمان
ولا مكان .

ومن هنا : تظهر لنا النظرة المادية إلى الإنسان ، التى لم

(٦٢) سورة يوسف الآية ٨٣ .

(٦٣) سورة يوسف الآية ٨٧ .

(٦٤) الإيمان والحياة ص ٦١ وما بعدها .

تجعل للإنسان غاية ، وهى تذكر أن يكون الإنسان قد خلق قصدا .
فليس للإنسان رسالة سوى الكد والكدح وراء العيش والوصول إلى
الرفاهية ، فإذا فنى العمر ، فقد إنتهى كل شيء للإنسان .

هذه هى النظرة المادية التى تجعل الإنسان يدور حول نفسه .
فقط كل هذه شهواته ، ومتطلبات جسده (الجزء الحيوانى فيه) .
وبهذا يتضخم الجزء الحيوانى فى الإنسان على حساب الأجزاء
أخرى تنكش وتذبل وتضمحل .

ونمو الجانب الحيوانى فى الإنسان يقضى فى نهاية الأمر إلى دمار
الإنسان وهلاكه ، قال تعالى :

« واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان
فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء
مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون » (٦٥) .

إن القرآن الكريم يلفت الانتظار إلى أن الله — سبحانه — لم يخلق
الإنسان من غير غاية سامية ، ولا هدف عال ، فإن ذلك يتناقض مع
كبراله وحكمته ، فالله — سبحانه — لم يخلق الإنسان بيده وينفخ فيه
من روحه ، ويفضله على الملائكة دون هدف أو غاية قال تعالى :

« افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون . فتعالى

(٦٥) سورة الاعراف الآية ١٧٥ — ١٧٧ وينظر الإيمان والحقيقة
٧٣ — ٧٥ بتصرف .

«الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» (٦٦) •

ويقول جل شأنه :

«أحسب الإنسان أن يترك سدى • ألم يك نطفة من منى يميني •
ثم كان علقة فخلق فسوى • فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اليس
«فَلِكْ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى» (٦٧) •

* * *

﴿ ٦٦ ﴾ سورة المؤمنون الآية: ١١٥ ، ١١٦ •

﴿ ٦٧ ﴾ سورة القيامة: ٣٦ - ٤٠ ويراجع العقائد الإسلامية من ٢٢٧
ميد سابق •

الفصل السادس

الحياة في العقيدة الإسلامية

الحياة

حقيقة الحياة :

الحياة فى الإسلام تشمل هذه الفترة المشهودة والحياة الأخرى الأبدية التى لا يعلم مداها إلا الله ، هذا بالنسبة للزمان ، أما بالنسبة للمكان فإن الحياة أيضا تمتد لتشمل هذه البسيطة التى نعيش عليها .

وتضيف إليها جنة عرضها السموات والأرض للطائعين ، ونارا تسع الكثرة من جميع الاجيال التى عمرت الأرض ملايين السنين ، وتبتد أيضا لتشمل هذا الوجود المشهود إلى غيب لا يعلمه إلا الله .

إذن فهذه الحياة التى نحياها ليست هى نهاية مطاف الإنسان ، فهناك الحياة الأخرى ، التى تحدث عنها القرآن كثيرا وسأها «الدار الآخرة» وذلك فى مقابل «الدنيا» .

ومهما بلغت الحياة من جمال وزينة ومتاع فهى إلى فناء ، يقول تعالى :

«إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا فجلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يفكرون» (١) .

(١) سورة يونس الآية ٢٤ .

ويقول جل شأنه :

« إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار » (٢) .

يقول ابن كثير :

« إنما هذه الحياة الدنيا متاع » أى قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل ، « وأن الآخرة هي دار القرار » : أى الدار التى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها ، بل إما نعيم وإما جحيم » (٣) .

ومن هنا يقول أحد الحكماء :

خلق الناس للبقاء فضلت

أمة يحسبونهم للنفاد

إنما ينقلون من دار أعمال

إلى دار شقوة أو رشاد (٤)

تعلق الإنسان بالحياة :

الناس جميعا — ما عدا القليل منهم — متعلقون بالحياة ، راغبون فيها إلى غير نهاية ، وحب البقاء أمر طبعى فى كل حي ، وهو فى الإنسان طبيعة وإرادة تدفعه إلى حفظ نوعه ، والإبقاء على ذاته أطول عمر ممكن ، وحب الحياة فوق ذلك إرادة تخلقت فى الإنسان مع اتصاله بالحياة ، واختلاطه بالأحياء .

(٢) سورة غافر الآية ٢٩ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٢٤٥/٣ ط الحلبى .

(٤) عقيدة المسلم ص ٢٣٣ .

لكن الإنسان مهما امتد به العمر ، وطال به الأجل ، فإن يده قاصرة عن أن تنال كل ما يشتهى ويريد ، وإن الحياة لتضن عليه في تحقيق رغباته ، من أجل هذا ، كان الحرص الشديد على الحياة والاستزادة منها ، وقد كشف القرآن الكريم عن تلك الإرادة الصارخة في الإنسان إلى حبه للحياة فقال سبحانه تقي شأن اليهود :

« واتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر والله بصير بما يعملون » (٥) •

ولئن كان السياق في الآية خاصا باليهود ، فإن هذا السياق لم يجعل الحرص على الحياة من شأن اليهود وحدهم ، وإن جعلهم أشد حرصا ، فالحرص على الحياة مشترك بين الناس جميعا إلا أن اليهود انفردوا عن الناس جميعا في شدة الحرص على الحياة ، وفي كلمة « حياة » وقد أخذت مكانها في الآية إشارة معجزة على أن الحياة التي يحرص عليها الناس بصفة عامة ، واليهود بصفة خاصة - هي في حقيقتها حياة تافهة مجرد حياة يتحرك فيها الجسد بدون إدراك ولا وجدان ، فهي أشبه بحياة الحيوان لا حس فيها ولا مشاعر (٦) •

(٥) سورة البقرة الآية ٩٦ •

(٦) الإنسان في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية ص ٢٢٣ - ٢٢٦ طدار الفكر العربى ١٩٧٩ •

الغاية من الحياة :

الإنسان العاقل فى الحياة ينبغي له الا يضع لحياته غاية يريد بها
ويطمح إليها إلا الفوز والنجاة فى الآخرة .

هناك أسئلة تدور فى ذهن الإنسان ما هذه الحياة ؟ ما غايتها ؟
ماذا سيكون بعدها ؟ ...

إن الله — سبحانه — شاعى إرادته أن يخلق على هذه الأرض
خليفة ليعمرها ويظهر فيها قدراته واستعداداته الفطرية التى وهبها
الله له .

وينطلق الإنسان فى الحياة فيبنى ويعمر ، ويتمتع بمباهج الحياة ،
ثم يفاجئ الموت ، تاركاً وراءه كل ما جمع على هذه الأرض دون أن
ينال منه إلا القليل ، فهل لهذا يعمل الإنسان ؟

لقد كشف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة فى كثير من الآيات
مبيناً أن الدنيا متاعها قليل ، والثواب فيها قليل ، يقول تعالى :
« قل متاع الدنيا قليل » (٧) ويقول جل شأنه : « اعلّموا انما
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون
حطاماً » (٨) ويقول سبحانه : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه

(٧) سورة النساء الآية ٧٦ .

(٨) سورة الحديد الآية ٢٠ .

الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا» (٩) •

هذا هو حديث القرآن الكريم عن الدنيا ، وهذا هو واقع الحياة المشهود للناس جميعا المؤمنون بالله واليوم الآخر ، أو الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، غير أن هناك فارق بين نظرة المؤمنين بالله واليوم الآخر إلى هذه الحياة ، وإلى تعاملهم معها ، وبين الفريق الآخر أهل الضلال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وموقفهم من الدنيا ، ذلك أن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويجعلون الحياة الدنيا هي المستقر والمصير يضعون أنفسهم في سجن ضيق ، يقضون فيه مدة حياتهم ، ثم تطويهم الأرض إلى العدم — كما يتصورون — وعلى هذا التصور الزائف يعيشون ويموتون ، فليس هناك شقاء بعد هذا الشقاء ، ولا بلاء بعد هذا البلاء •

أهذه حياة يجب أن يحياها إنسان ، يقضى عمره لها وراء سراب وهو يرى الحياة تفر منه كما تفر الفتاة اللعوب من وجه شيخ فان مفلن •

إن الذين تنكبوا الطريق ، وضلوا عن السبيل ولم يؤمنوا بالآخرة ، هم في شقاء دائم ، وقلق مستمر ، يعيشون في فزع مجنون من شبح الموت الملازم لهم ، في صحوهم ونومهم ، وهم لذلك في سعار لالتهام كل لدة ونشوة •

أما أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فهم على يقين تام
لا يساوره شك بأن هذه الحياة الدنيا ليست هي كل الحياة ، وإنما
هي طريق إلى حياة باقية وخالدة ، ولذلك فإنهم يقبلون على ربهم في
شوق وحب ، ولا يفزعون للموت ، ولا يفرون منه ، بل هم يقبلون
عليه راغبين فيه ، إنهم يجدون في الموت وصولاً إلى تلك الحياة
الطيبة في الآخرة ، ومن هنا : فإنهم يعدون أنفسهم لهذا اللقاء ،
يزودون أنفسهم بالعمل الصالح والكلام الطيب ، كما أنهم يجدون
الطمأنينة التامة في حياتهم ، فلا يفزعون من شبح الموت ، الذي يفزع
غيرهم ، من لا يؤمنون بالله ، ولذا فإنهم يقطعون رحالة الحياة
الآخرة ، فيغرسون في دنياهم أطيب المغارس ، ويجنون أطيب الثمرات ،
يقول تعالى :

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحبيبه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (١٠) ويقول سبحانه : « فاتاهم الله
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » (١١) والمؤمن بالله واليوم الآخر
، لا يديه منهما جميعاً يقول تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى
لا يشركون بى شيئاً » (١٢) •

(١٠) سورة النحل الآية ٩٧ •

(١١) سورة آل عمران الآية ١٤٨ •

(١٢) سورة النور الآية ٥٥ •

ويقول سبحانه : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن

الأرض يرثها عبادى الصالحون » (١٣) •

فالمؤمنون بالله هم الوارثون للأرض ، وهم الخلفاء لله — تعالى —
عليها ، وما ذلك إلا لأنهم قد أقاموا حياتهم فيها على الإيمان بالله
واليوم الآخر ، هذا الإيمان الذى هو عباد حياتهم ، فإذا فاتهم
شئ من بتاع هذه الدنيا ، عدوا ابصارهم وآمالهم إلى الحياة الآخرة ،
وما ينتظرهم فيها من النعيم المقيم ، وهذا هو ما يجعل للحياة
قيمة (١٤) •

وليس هناك من هدف اسبى لدى المؤمن من تحقيق الرسالة
التي جاء إلى الكون من أجلها ، ألا وهى تحقيق معنى العبادة ، والعمل
الإنسانى كله يكون عبادة لله ومحققا لها ، إذا كان ذلك وفق المنهج
الإلهى ، فيتم بذلك أفراد الله — سبحانه — بالالوهية والاعتراف له
بالعبودية ، وبهذا يكون كل عمل عبادة ، ذلك أن العبادة فى الإسلام
ليست محصورة فى العبادات فقط ، ولكنها تتناول كل حياة
الإنسان العبدية أيضا ، وإذا كانت الغاية من الحياة على العموم هى عبادة
الله فيجب أن ننظر إلى هذه الحياة فى مجوعتها على أنها تبعه
متعددة النواحي ، ويجب أن نأتى الأعمال كلها على أنها عبادات •
وما أسعد أن يكون الإنسان عبدا لله ، فهذا هو منتهى ما يطبع

(١٣) سورة الأنبياء الآية ١٠٥ •

(١٤) الإنسان فى القرآن الكريم ص ٢٣١ •

فيه .. عبدا مخلصا لله ، يا ترى كيف به لو أحس بالأنس بالله ؟ ، ولمس حب الله له ، كيف يكون حاله ؟ وكيف تكون أيامه ؟ إنه الإنسان السعيد حقا في الحياة .

إن الحياة الهادئة الرغيدة هي رغبة لدى كل إنسان ، وقد تهر بالإنسان لحظات صعبة في حياته ، ولكن بعد ساعات طويلة تعود السعادة مرة أخرى ، والأيام كفيلة بحجب الآثار ، وإزالة البصبات ، وإياها كان شكل الحياة فهي بالنسبة للإنسان متاع كما تقول الآية القرآنية « **ولسكنم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين** » (١٥) وهو إنما يتناسب وعمر هذه الحياة ، أما المتاع الآخر ، فلا بد وأن يتناسب مع الحياة الآخرة ، التي ليس لها نهاية ، فكان الإنسان إنما خلق في الدنيا ليعيش في متاع ، لكنه متاع إلى حين ، ثم ينتقل منه إلى متاع أكبر ، وسعادة أشمل ، ومن رحمة إلى رحمة أوسع ...

فهذه الحياة إذن طريق إلى الحياة الأبدية ، إن الدنيا ليست هي الغاية ولكن الغاية هي الآخرة ، والآخرة لا سبيل إلى وصفها إلا بالمقارنة مع الدنيا ، فالإنسان حينما يرى طائرا صغيرا جديلا ، ويرى عناية الله ترعاه ، يسعد كثيرا لرؤية هذا المنظر ، حينما يرى — مثلا — وردة جميلة تخرج من الأرض وهي تتمايل لتتفتح عن أريجها ، يجد سعادة غامرة في هذا المنظر الخلاب ، وإذا رأى شمسًا تطل في استحياء عند الشروق ، ثم تودع في استئذان عند الغروب ، يقف متاملا

هذا الجمال الكونى ، وإذا تأمل وتدبر فى كثير من المخلوقات يجد
سعادة غامرة ، جاذبة فياضه ، فيأتى لكم سيكون قدر سعادته فى
الآخرة بعد أن يرى الكمال فى الحياة الآخرة ، إنه سعاد فى الدنيا
على قدرها ، وفى الآخرة على عظم شأنها ، إن الغاية هى إسعاد
الإنسان فى الدنيا والآخرة ، ولكن على الإنسان أن يتدبر جيدا ويفطن
إلى السعادة الحقيقية وأين تكون ؟ (١٦) •

قيمة الزمان :

إن الحياة بقياس البشر ساعات من الزمن ، وهذه الساعات هى
عمر الإنسان ، والإنسان المؤمن له إحساس خاص بقيمة الوقت ، لأنه
يعلم أنه مسئول أمام الله يوم القيامة عن هذا العمر ، يقول — ﷺ — :
« لا تزول قدما عبد يوم حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ؟
وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن علمه
ماذا عمل فيه ؟ » (١٧) •

وكل مفقود عسى أن يسترجع ، إلا الوقت ، فإذا ضاع لم يكن
هناك أمل فى التعلق بعودته ، ومن هنا : كان الوقت من أنفس ما يملكه
الإنسان وكان على الإنسان العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الثروة الغالية
التي لا يفرط فيها ، بل يحافظ عليها ، ويعض عليها بالنواجذ •

(١٦) راجع كتاب : الرشد الرحيم ص ٤ — ٥٢ عبد الرازق نوفل
— المكتب المصرى للنشر ١٩٨١ •

(١٧) رواه الترمذى •

(م ١٣ — العقيدة الإسلامية)

والناس مهما اختلفوا فلا يختلفون على ان رحلتهم لها بداية ولها
نهاية ، والواقع المشهود بين ان مال هذه الدنيا إلى الفناء ، ومرجع
العباد جميعا إلى ربهم ، فلا بد من يوم تنقطع فيه الأنفاس وتقف دقات
القلب ، ويعجز الطب أمام النهاية المحتومة للإنسان ، وبعدها يستأنف
المرا حياة جديدة .

إن الامر إذن يحتاج إلى وقفة مع النفس ، ذلك ان الحياة
والتعلق بزخارفها يفسح المجال للناس ، فيغفلون عن مصيرهم الأبدى ،
وفى طريق الحياة الممتد يجرى البشر فى أنفاس لاهثة ، وأقدام
مسرعة مخدوعين بهذه الحياة وما فيها ، بل إن الغرور ليخيل للإنسان
أنه سيبقى إلى الأبد ، فإذا جاء الموت دهش لمقدمه ، وكأنه حدث
غريب ، لكن الدهشة لا تدفع اليقين ، ومن هنا يقول — ﷺ — « نعبتان
مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » (١٨) .

وقد عقد الإمام الغزالي تهيدا فى كتابه الاقتصاد فى الاعتقاد ،
مبيناً فيه أهلية الوقت فى حياة الإنسان ، ومسؤوليته عنه فقال :
« اعلم ان صرف الهممة إلى ما ليس بهم ، وتضييع الزمان بها
عنه بد هو غاية الضلال ، ونهاية الخسران ، سواء كان المنصرف إليه
بالبهاسة من العلوم أو من الأعمال ، فنعوذ بالله من علم لا ينفع .
وأهم الامور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية واجتناب الشقاوة
الدائمة ، وقد ورد الانبياء ، وأخبروا الخلق بأن الله — تعالى —

(١٨) رواه البخارى ومسلم . وينظر : خلق المسلم ص ٢٧٤ وما بعدها
للشيخ محمد الغزالي ط دار الكتب الحديثة .

على عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم ، وأن :
لم ينطق بالصدق لسانه ولم تتزين بالعدل جوارحه ، فمسيره إلى
النار ، وعاقبته للبوارج (١٩) .

وفي كتاب إحياء علوم الدين يقول :

« الناس إما منهك وإما تائب مبتدئ ، أو عارف منته إما المنهك
فلا يذكر الموت ، وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ، ويشغل بذهنته ،
وهذا يزيد ذكر الموت من الله بعدا .

وإما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف
والخشية فيقى بتتمام التوبة ، وربما يكره الموت خيفة من أن يخطفه
قبل تمام التوبة ، وقبل إصلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت ،
ولا يدخل هذا تحت قوله - ﷺ - « من كره لقاء الله كره الله
لقاءه » (٢٠) فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف
فوات لقاء الله لقصوره وتقصيره ، وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب
مُشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه ، فلا يعد كارهاً للقائه
... وإما العارف فإنه يذكر الموت دائماً ، لأنه موعد للقائه
الحبيبه ، والمحِب لا ينسى - قط - موعد لقاء الحبيب ... » (٢١) .

إن أصناف الناس لا تخرج عن ذلك التقسيم الذي أشار إليه الإمام

(١٩) الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥١ شرح د. إبراهيم عبد الشافي إبراهيم

١٩٩٣ .

(٢٠) متفق عليه .

(٢١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٣٣٤/٤ .

الغزالي ، وهو تقسيم دقيق على كل حال ، لكن بعض الناس قد يظن أن هناك معارضة بين حديث « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » وبين ما ورد عن النبي — ﷺ — « من النهى عن تمنى الموت » .

والحقيقة غير ذلك فالحديث الذي فيه نهى عن تمنى الموت إنما يحذر من أن يتمنى الإنسان الموت وهو ساخط على الدنيا بسبب ما فيها من بلاء ونكبات وأمراض ، أما أن يكون الإنسان متمنيا للموت خوفاً من فتنة الدنيا فإن بعض العلماء قد أجازوا ذلك واستشهدوا على ذلك بما ذكر من أن أبا هريرة — رضى الله عنه — قد تمنى الموت فى مرضه ، وذلك رغبة منه — رضى الله عنه — فى الفرار بدنيه « (٢٢) » . على أى حال : فإنه من الواجب على العاقل أن يفتنم عمره لأن هذا العمر هو رأس ماله الضخم ، فالزمن يطوى الأجل ويغنى الحضارات ، وفى هذا فرصة للإيقاظ والاعتبار والوقوف مع النفس ، وكما أن الزمن يستغرق التكاليف التى كلف بها العباد ، فهو يستوعب أيضاً الأقضية التى يرسلها الله على الناس من خير أو شر ، وهى أقضية تفيض بالعبر والعظات « يقاب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » (٢٣) .

والناس — أحياناً — ينظرون إلى الأحداث . ويغفلون عن مرسلها ،

(٢٢) فتح البارى « شرح صحيح البخارى » لابن حجر العسقلانى .
٧٤/١٣ .

(٢٣) سورة النور الآية ٤٤ وإبراجع : خاتم المسلم للشيخ محمد الغزالي .
ص ٢٧٤ — ٢٨١ .

«ويذوقون السراء والضراء ، ويجهلون من يذيقهم طعموها ، فإذا ضاقتهم
ذراعا بأمر من الأمور لعنوا الزمان وما جاء به ، وهذا فى حقيقة الأمر
جهل بالله ، وغفلة عن أقداره فى عباده ، ومن هنا يقول — ﷻ —
« قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر ، وأنا الدهر
بيدى الأمر ، أقلب الليل والنهار » (٢٤) .

وهذا يعنى أن الزمان لا يفعل شيئا بالناس — كما يظنون
وإنما يسوق ذلك رب الزمان والمكان ، والحق سبحانه لا يسوق
الأحوال المختلفة للناس إلا بحكم لا يتدبرها إلا العالمون ، والذين
يزدادون بالله إيماناً و يقينا « يدبر الأمر يفصل الآيات لعنكم بقاء
وبكم توقنون » (٢٥) .

ومن أجل الاتعاظ بالزمان يجب دراسة تاريخ الأمم ، كيف تقوم
وكيف تنهار ، وكيف تتقلب بين إزدهار وإنحدار والله — سبحانه — يأمر
الناس إلى الالتفات إلى هذه الأطوار المتعاقبة ، وأن يكون لهم وعى
ثابت يبصرهم بالانتفاع بها « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى
وموعظة للمتقين » (٢٦) « أو لم يسروا فى الأرض فينظروا كيف كان
عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض
فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » (٢٧) .

• (٢٤) أبو داود .

• (٢٥) سورة الرعد الآية ٢ .

• (٢٦) سورة آل عمران الآية ١٣٧ ، ١٣٨ .

• (٢٧) سورة غافر الآية ٢١ ، ويراجع : خلق المسلم ص ٢٨٣ ، ٢٨٤ .

سِر الحياة :

مهما اكتشف الإنسان من أسرار فى هذه الحياة ، ومهما وصل العلم إلى حقائق مذهلة فى شتى المجالات ، فإن هذه الاكتشافات وتلك الحقائق ضئيلة جدا بالنسبة لما فى هذا الكون من أسرار وأسرار لا يعلمها إلا الله ، وصدق الله حين قال :

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون • يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا »

وهم عن الآخرة هم غافلون » (٢٨) •

ولذلك فإن العلم لم يحاول أن يبحث كيف كان الأمر قبل هذا الوجود • ولا كيف خلقت وحداته ، ولن يحاول العلم أن يتصور التتابع الفعلى والتسلسل الزمنى لا فى هيئته ، ولا فى مدته ، ولا عن حقيقة الزمن فى بدايته ، لن يحاول ذلك ، فهذا فوق قدرته . والإنسان وهو وحدة من وحدات هذا الكون لا يعلم كذلك أين كان قبل أن يخلق على الأرض ، فهو قد خلق من عدم ، إذ لم يكن قبل خلقه شيئا مذكورا « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » (٢٩) •

والحقائق التى وصل إليها العلم بالنسبة للإنسان ، فيها من الأسرار ما يجهلها الإنسان ، فإن تلقيح الحيوان المنوى الذكري للبويضة فى الأنثى ، أمر يستعصى على العقل أن يتصوره ويستوعبه رغم أنه يتابعه داخل رحم الأم ، بل ونقله خارج الرحم ، إذ أنه يجهل وسيظل

(٢٨) سورة الروم الآية ٦ ، ٧ •

(٢٩) سورة الإنسان الآية ١ •

يجهل كيف تتخلق هذه الحيوانات ، وهذه البويضات ، وما هي العوامل
التي ينتج عنها التزاوج « سبحانه الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت
الأرض وهن أنفسهم ومما لا يعلمون » (٣٠) •

والشئ المبهم والغايب إلى أبعد الحدود ذلكم هو الروح ،
السر الإلهي ، الذى لا يعلمه إلا الله ، ولم يطلع عليه أحد سواه
ولم يعط الإنسان الوسائل التى توصله إلى معرفة هذا السر ، ذلك
أن علم الإنسان محدود ، بل أنه لم يدرك حقيقة المادة ، ولا الكون
المحسوس المحيط به ، فكيف يمكنه أن يتطلع إلى إدراك سر من أسرار
الله كالروح (٣١) •

ولعل هذا الغبوض الذى يكتنف هذا السر الإلهي ، الذى هو
الروح أغرى الماديين فى العصور الحديثة أن يسقطوها عن الحساب ،
لأن كل ما لا تراه الحواس فى نظر هؤلاء غير موجود ، وطالما أن الروح
غير مرئية ، فهي إذن شئ لا وجود له فى نظرهم •

وقد رد عليهم « الدوس هكسلى » فى هذا الأمر — رغم أنه
لا يؤمن بالدين — قائلا : « إنه لم يعد لنا مناص من الاعتراف بأن بعض
البشر مزود بالقدره على استشفاف المجهول بطريقة خارجة عن نطاق
الحواس ، وإن جهلنا بالطريقة التى يتم بها هذا الاستشفاف لا يبرر

(٣٠) سورة يس الآية ٣٦ ، وينظر كتاب أولياء الله أهل البركات
أهل الكرامات ص ١٤ ، ١٥ عبد الرازق نوفل ط ١ مطابع
الأخبار التجارية •
(٣١) راجع العقائد الإسلامية ص ١٩٥ •

إنكارنا له فإنه لا يزيد على جهلنا بالطريقة التي تتم بها عملية الإدراك وعملية التذكر . من منا يستطيع أن يعرف كيف تتم معجزة الإدراك ؟ أو التذكر ؟ كذلك لا يعلم كيف يتم الاستشفاف ، ولكنه رغم ذلك حقيقة علمية « (٣٢) » .

إن « هكسلي » في الحقيقة يصل إلى نصف الطريق ، حين يقرر أن هناك طاقة مجهولة في الإنسان ، ثم يبين أن جهل الإنسان بهذه الطاقة لا يعنى أبدا أنها غير موجودة ، وهي حقيقة علمية ثابتة ، والأهم من هذا كله تقرير « هكسلي » الذي يبين فيه أننا اعترفنا من قبل بوجود طاقات بشرية أخرى رغم أننا نجهل كنهها تمام الجهل ، وذلك كعملية الإدراك والتذكر .

فالرجل يقصر القدرة على الاستشفاف ، ثم يقصرها على بعض الناس ، ولا يجعلها طاقة بشرية أصيلة ، وهذا الاعتراف من رجل لا يؤمن بالعقيدة يعد - في حقيقة الأمر - تقدما كبيرا نحو الفهم الصحيح للإنسان ، ذلك الفهم الصحيح الذي قرره العقيدة منذ أقدم الأزمان .

الروح - إذن - طاقة مجهولة ، سر غامض ، محجوبة عن الإدراك ، لكنها مع ذلك حقيقة « (٣٣) » .

(٣٢) هـ.ج التربية الإسلامية ٣٨/١ محمد قطب ط ١٤ دار الشروق . ١٩٩٣

(٣٣) المرجع السابق ص ٣٨ ، ٣٩ .

أنها مجهولة في كنهها ، مبهمه غامضة ، لكن نتائجها واضحة
وليست مجهولة ، وليست محجوبة ، لو حاولنا نحن أن نعرف
— مثلا — عملية الإدراك فلن نجد إلا اللفظة ذاتها ، ولو
حاولنا أيضا أن نعرف عملية التذكر ، فلن نجد إلا اللفظة ذاتها ،
ولكننا سنقول عن الروح : إنها الطاقه التي يتصل بها الإنسان بالمجهول
وبالغيب المحجوب عن الحواس ، فالاستشفاف عملية من عمليات
الروح ، التنبؤ عملية من عمليات الروح ، الاستشعار عن بعد
(القلابى) عملية من عمليات الروح ، إنها عمليات جليلة باهرة ، بل
ومعجزة ، تجعل الإنسان يقف مبهورا وحائرا أمام هذا السر
الإلهى (٣٤) .

كل هذا عمليات جانبية أو نقول : ثانوية ، أما الوظيفة
الكبرى لهذا السر فهي الاتصال بالله ، ولكن كيف ثم هذا الاتصال ؟
لا ندري ؟ تماما كما لا نستطيع أن ندرك كيف يتم التذكر والإدراك
والاستشفاف والحلم ، لكنه يتم على أى حال ، نحن نعلم أن الروح
مهتدية إلى الله بفطرتها ، وهنا تأتي مهمة العقيدة ألا وهي توجيه
الفطرة ومساندتها ومساعدتها فى هذا الإهتمام الكائن فى كيانها
— وإطلاق الروح من أسرها لكي ترى خالقها (٣٥) .

إن آفة الفكر المادى أنه سخر العقول للشهوات ، وأخرس نداء
الروح ، وأطلق نداء الطين ، وحاول — جاهداً — أن يجحد هذه

(٣٤) نفسه ص ٣٩ .

(٣٥) نفسه ص ٤١ .

النفخة الإلهية ، هذا كله شد الإنسان إلى أسفل .

إن هذه النفخة الإلهية التي سرت في هذا الكيان الإنسانى تحتاج إلى بذل الجهد لكى يسوء الإنسان ويرتفع عن صنوف الخلق الأخرى ، فمن الناس من يقدر هذه النفخة فيرتفع ، ويجعل الحياة تزدان بالمعرفة ، ومنهم من تغلب عليه نزعة الحمى المسنون فيجعل الحياة تسود بالشهوات والإنحطاط إلى أسفل (٣٦) .

ولا نعجب إذا كنا نجد فى عصرنا هذا سمة بارزة فى اشباع الهوى ، واشترضاء الغرائز .

الحياة والموت :

العقيدة الإسلامية تصحح التصور عن الحياة والموت وأسبابهما ،
الظاهرة وترد الأمر فيها إلى القدرة الإلهية المدبرة لهذا الكون .

ولا يجوز أن يعد الموت إلا انتقالا من مكان إلى مكان ، لا ينقص فيه الإدراك الإنسانى شيئا ، بل قد يتضح ويزيد ، وبناء على هذا الفهم لا يتوجس المؤمن خيفة من الموت ، فالموت ليس ختاما لمعنى الحياة ، إذ لو كان كذلك لمكانت أمنية للفساق والطغاة ، لأنهم أخذوا حظوظهم ، وقضوا مآربهم على هذه البسيطة ، وعن هذا المنزع قال أحد الشعراء :

(٣٦) انظر : الجانب العاطفى فى الإسلام ص ٩٩ ، ١٠٠ للشيخ محمد الغزالى - دار الكتب الحديثة .

فلو أنا إذا متنا تركنا

لكان الموت راحة كل حي

ولكن إذا متنا بعثنا

ونسأل عن كل شيء

إن الموت ابتداء لحياة أخرى ، تعقب هذا الموت وهذا هو
الذي جعل الناس يقفون طويلا يفكرون في هذه القضية .
إن القرآن الكريم يقرر أن وراء هذه الحياة حياة أخرى تكشف عن
جوهر الإنسان في الحياة الدنيا وما غرس فيها من خير أو شر
« وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » (٣٧)
وفى التعبير بكلمة « الحيوان » إشارة إلى أنها حياة غير هذه
الحياة الدنيا ، حياة كاملة ، يجد المرء فيها وجوده كله ، بدون
أوهام ، ولا أحلام ، ولا خداع من شهوة أو هوى (٣٨) .
إن الناس بعد أن يولدوا ، ويعيشوا حياتهم - راضين
أو ساهطين يتمسكون بهذه الحياة ، ويتشبثون بها ويتمنون الخلود
فيها ، حتى ولو كانوا على أسوأ حال .

وهنا يجيء ذكر الموت ، الذي يفزع منه كثير من الناس لأنهم
لا يودون فراق هذه الحياة ، ولا يريدون التحول عنها ، بل إنه
مصدر إزعاج وقلق لكل سليم ومريض ، وكل شاب شيخ ، ومن أجل

(٣٧) سورة العنكبوت الآية ٦٤ .

(٣٨) الإنسان في القرآن الكريم ص ٢٦٦ ، والتصور الإسلامي ص ٦٧ .

هذا كرهوا الموت وتعلقوا بالحياة، كما يقول أبو العلاء المعري :

ودنيانا التي عشقت وأشقت

كذلك العشق - معروفا - شقاء

سألناها البقاء على أذاها

فقالنا عنكم خطر البقاء

وليس غريبا أن نجد تصورات غريبة تجسعت حول قضية

الموت ، عميقة الجذور ، قديمة قدم الحياة الإنسانية فحيث كانت

حياة كان الموت واقفا إزاءها ، وما ولدت الحياة وليدا إلا نسبته

إلى الموت ، كما ينسب الولد إلى أبيه :

إلا كل حي هالك وابن هالك

وذو نسب في الهالكين عريق

وهذا هو قول الشاعر الماجن أبو نواس ، الذي أسرف على

نفسه ، وعاش لذاته الحاضرة ، لكن صدمات الموت تذهب بخمره ،

قيصحو على دقائق هذا الطارق المفاجيء .

وقد كان من أثر النظرات المتشائمة عن الموت أن تولدت تصورات

و، ذاهب ومعتقدات شتى ، أصبغت بها حياتهم ، وجرى عليها سلوكهم ،

فبعضهم استخف بالحياة ، وبعضهم فضل الانتحار والخروج من الحياة ،

وهذا ما نشهده الآن في المجتمعات الغربية ، حيث تنتشر الوجودية

وغيرها من المذاهب الإلحادية الإباحية .

وهذه المنازع المتشائمة ليست في الحقيقة وليدة هذا العصر ،

بل هي قديمة قدم الإنسان نفسه ، ويبعدوا هذا واضحا في

الفلسفة الهندية أيضا ، التي غلبت روح التسامع عليها حتى قال بوذا
(الزعيم الروحي للهند) ومؤسس الديانة البوذية .

« إن الولادة : هي أم الشرور جميعا ، ومع ذلك فالولادة ماضية
في طريقها ، لا تقف عند حد ، إنها ماضية إلى الأبد » (٣٩) .

وسار في هذا الطريق كثير « من اتباع المسيحية في أوروبا وأمريكا ،
فجعل ذلك كثيرا من فلاسفة الغرب ينظرون إلى الحياة نظرة يسودها
الفتور والتشاؤم ، يستعجلون الموت للخلاص منها ، بل إن إحدى
المؤسسات البريطانية في لندن أعلنت عن إخراج كتاب خاص للراغبين
في الانتحار ، وهذه المؤسسة يطلق عليها اسم « الخروج من الحياة » (٤٠)
كما سبق أن أوضحنا قبل ذلك .

وهذا هو الفيلسوف الملحد « فردريك نيتشه » يقول « إن
الحياة عبء ثقل وإن الإنسان إنما يوجد في هذه الحياة ليعذب
... يجب أن يفرح بالمنية المنقذة من الحياة ، والمعيدة للعدم » (٤١) .

هكذا يرى الملاحدة الحياة ، عبء ثقل يواجهه الإنسان ، واقتدار
واوحوال على حد قول « جان بول ساتر » زعيم الفلسفة الوجودية .

« إن الإنسان وجد في هذا الوجود المضطرب المتناقض ، وهو
ملقى في « زيلة » الحياة ، صائر إلى العدم ، وإذن فلكي يحقق
وجوده يجب أن يكون حرا ، ولكي تتحقق له هذه الحرية يجب

(٣٩) المرجع السابق ص ٢٣٣ وما بعدها .

(٤٠) في العقيدة الإسلامية والأخلاق ص ٥٥ .

(٤١) الإنسان في القرآن الكريم ص ٢٥٨ .

إلا يقيد نفسه بالمجتمع ، وأن يعزل نفسه بالآمال الكواذب فيما بعد هذه الحياة . فلا دين ، ولا خلق ولا مبادئ ، وبهذا يتحرر الإنسان » (٤٢) .
ومن ثم فإن العقيدة الإسلامية تصحح هذه المفاهيم الخاطئة وتجاوب هذه الفلسفات الملحدة ، وترد الأمر في قضية الحياة والموت إلى القدرة المدبرة ، وتبين أن الاعتقاد بالحياة بعد الموت يزود الإنسان بالطمانينة ، إذ أنه يدرك أنه مسافر من عالم إلى عالم آخر ، وأنه في رعاية رب رحيم ، كما أن هذه الحياة ليست سجنًا مظلماً ترتطم فيه آمال الإنسان بنهاية مغلقة .

يقول صاحب كتاب عقيدة المسلم :

« يعلم الناس جميعاً أن الموت نهاية حاسمة لكل حي ، ومصير لابد أن ترده كل نفس ، ولكن أكثرهم يأخذ عن الموت فكرة غامضة ، ويكون له صورة مغلوبة شهوة ، ينال الإنسان منها ما ينال الدواب النافقة ، تحت أكوام التراب ، أو الانعام المهضومة في بطون الأكليان ، ثم لا شيء بعد ذلك .

وهذا ضلال بعيد . . . فليس الموت فناء ولا شبه فناء . . . ولئن كانت الروح تفارق الجسد إلى حين ، فإن ذلك لا يغير من حقيقة الإنسان شيئاً .

فالجسد كالثوب ، يكتسى الإنسان به ويعرى عنه ، ولا «دخل له في جوهرة» .

(٤٢) الوجودية فلسفة الوهم الإنساني ص ٨٢ د . محمد إبراهيم الفيومي ط. مجمع البحوث الإسلامية ١٩٨٤ .

ولا يجوز أن نعد الموت إلا إنتقالاً من مكان إلى مكان ، لا ينقص فيه إدراك المرء لحقائق الوجود شيئاً ، ولا يخف إحساسه بها ، بل قد يتضح ويزيد .

ولو فهمنا تلك الحقيقة لما أكثرنا للموت ، ولما تهيننا الإقبال عليه ، ولما شعرنا بالتوجس من بوادره ومواطنه « (٤٣) » .

إن المؤمن ينظر إلى هذا المصير المحتوم على أنه حلقة ضرورية للخلود الأبدى ، ذلك أن الإنسان لم يخلق للعدم ، وإنما خلق للبقاء ، ومتاع الدنيا أهون عند المؤمن من أن يأسى على فراقه بالموت ، لأن الموت إنما هو القنطرة إلى المتاع الدائم « كل نفس ذائقة الموت وإنهأ توفسون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » (٤٤) « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون شيئاً » (٤٥) .

أن الحق — سبحانه — لا يسلب نعمة أنعم بها على الإنسان إلا ويعطى نعمة أكبر منها ، فلا يسلب هذه الحياة القصيرة الضعيفة إلا ويعطى حياة أوسع وأجل وأبقى ، لأنه الجواد الكريم (٤٦) .

ما بعد الحياة :

لا يكاد الإنسان يترك هذه الحياة حتى يبدأ حسابه ، ويظهر

(٤٣) عقيدة المسلم ص ٢٤٢ .

(٤٤) سورة آل عمران الآية ١٨٤ .

(٤٥) سورة النساء الآية ٧٧ .

(٤٦) الإيمان والحياة ص ١٥٤ .

مصيره ، ويدخل فى طور آخر ألا وهو « عالم البرزخ » وحياة البرزخ لها قوانين خاصة لا يعلمها إلا الله - سبحانه وتعالى - فما يحدث فى هذه الحياة أمر من الأمور السبعية ، التى لا دخل فيها للعقل .

وذلك العالم البرزخى هو الفاصل بين الدنيا والآخرة ، ومكانه القبر ، وهو كل مكان يستقر فيه الجسد بعد مفارقة الروح ، ولو كان هذا الاستقرار فى قيعان البحار والمحيطات ، ولو كان فى جوف الوحوش ، ولو أحرق وذرى فى الرياح .

والعذاب فى القبر ممكن عقلا ، لأن الفاعل هو الله - سبحانه وتعالى - ، وهو القادر على كل شيء .

وما يقال من أن الوحوش قد تفترس الإنسان ، وهذا يعنى انعدام القبر - فمردود ، ذلك أن المقاييس التى نقيس بها الأشياء ، لا يخضع لها عالم الغيب ، وشمول القدرة الإلهية تجعل بطون السباع قبورا ، وتجعل ما نراه قد احترق قابلا للمسؤال وقادرا على الجراب ، ونحن فى الفضاء لا نرى شيئا ، والحقيقة أن هناك آلاف من الأجهزة تبث صورا وأصواتا ، وحين نقوم بفتح الجهاز نرى صورا تتحرك ، ونسمع أصواتا مفهومة ، وهذا مع عدم رؤيتنا لآى شيء فى الفضاء الخارجى ، فكيف بواهب العلم وخالق الإنسان ، أيعجز جل شأنه عن جعل المحترق حقيقة مجسدة تتلقى النعيم والعذاب (٤٧) .

(٤٧) راجع : نظرات فى العقيدة الإسلامية ص ٢٢٢ .

وإذا كان العقل يحكم بإمكان العذاب أو النعيم للميت فى قبره ، فإن القرآن الكريم والسنة النبوية ينصان على ذلك ، ومن هذه النصوص ما يلى :

١ - يقول الله تعالى فى شأن آل فرعون : « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » (٤٨) العطف بالواو هنا يقتضى المغايرة أى أن عرضهم على النار فى وقت غير ادخالهم فيها يوم القيامة والعرض فى الغدو والعشى لا يكون إلا فى الدنيا ، وهذا يعنى أيضا أن هذا العرض إنما يكون فى القبر .

٢ - يقول تعالى : « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا » (٤٩) والعطف بالفاء يقتضى الترتيب والتعقيب ، وهذا يعنى أن إدخالهم النار بعد الإغراق مباشرة ، وإذا كانت القيامة لم تقم بعد ، فهم حينئذ فى نار الدنيا .

٣ - قوله - ﷺ - : « تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » (٥٠) .

٤ - روى عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى - ﷺ - قال « لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر » (٥١) .

(٤٨) سورة غافر الآية ٤٦ .

(٤٩) سورة نوح الآية ٢٥ .

(٥٠) رواه الإمام أحمد فى مسنده .

(٥١) رواه مسلم .

(م ١٤ - العقيدة الإسلامية)

٥ - وروى أنه - ﷺ - مر بقبرين جديدين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما : فكان لا يستنزه من البول والآخر كان يمشى بالنميمة » (٥٢) .

والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة ، وكلها تتضافر على إثبات أن قبل الجنة والنار تحفل بالبشرى ، أو تطفح بالإنذار . وهذا وصف مفصل لقديمات اليوم الآخر :

عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال :

« خرجنا مع رسول النبي - ﷺ - في جنازة رجل من الانصار ، فإنتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رسول الله - ﷺ - «استقبل القبلة ، وجلسنا حوله وكان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض ، فجعل ينظر إلى السماء ، وينظر إلى الأرض ، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا ، فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر ، مرتين أو ثلاثا ، ثم قال « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر (ثلاثا) » .

ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس عند رأسه فيقول :

(٥٢) نيل الأوطار للشوكاني ، مراجع : نظرات في العقيدة الإسلامية ص ٢٣٥ وما بعدها .

أبتها النفس الطيبة (وفي رواية المطمئنة) أخرجى إلى مغفرة
من الله ورضوان ، قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السماء ،
فياخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين ، حتى
ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ، ويخرج منها كأطيب
نفحة منك وجدت على وجه الأرض ، قال : فيصعدون بها ،
فلا يهرون بها — يعنى على ملا من الملائكة — إلا قالوا : ما هذه
الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان بن فلان ، بأحسن أسمائه التي كانوا
يسمون بها في الدنيا ، حتى ينتهوا بها إلى السماء ، فيستفتحون له ،
فيفتح له ، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، حتى
ينتهى بها إلى السماء السابعة ، فيقول الله عز وجل :

« اكتبوا كتاب عبدي في عليين ، وأعيدوه إلى الأرض في جسده
فيأتيه ملكان فيجلسانه ، فيقولان : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ، فيقولان
ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام .

فيقولان : ما هذا الرجل يبعث فيكم فيقول : هو رسول
الله ، فيقولان : ما يدريك ؟ فيقول ، قرأت كتاب الله ، وأمنت به وصدقته .
فينادى «ناد من السماء : أن قد صدق عبدي ، فأفرشوه ، من
الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة .

قال : فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره .
قال : وبأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح
فيقول : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت تعد .

• فيقول : من انت ؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير .

• فيقول : انا عبدك الصالح .

• فيقول : رب اقم الساعة ، رب اقم الساعة : حتى ارجع إلى أهلي .

• ومالي .

• وإن العبد الكافر إذا كان في إنقطاع من الآخرة وإقبال من

الدنيا ، نزل إليه ملائكة سود الوجوه المسوح ، فيجلسون منه مد

البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس

الخبیثة ، اخرجي إلى سخط من الله وغضب .

• فتفرق في جسده ، فينزعها كما ينزع السفود من الموقف المبلول ،

فيأخذها .

• فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في

تلك المسوح ، ويخرج منها كانتن جيفة وجدت على وجه الأرض

فيصعدون بها ، فلا يبرون بها على ملائكة إلا قالوا : ما هذه

الخبیثة ؟

• فيقولون : فلان ابن فلان ، باقبح أسمائه التي كان يسمى بها في

الدنيا ، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتح له ، فلا يفتح

له .

• ثم قرأ رسول الله ﷺ :

« لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل

في سم الخياط » (٥٣) .

• (٥٣) سورة الأعراف الآية ٤٠ .

فيقول الله - عز وجل - : اكتبوا كتابه في مسجين ، في الأرض السقلى ، ثم تطرح روحه طرحا ، ثم قرأ :

« ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى

به الريح في مكان سحيق » (٥٤) .

فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري .

قال : فيقولان : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري .

فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ، فيقول :

هاه هاه لا أدري .

وينادى مناد من السماء : أن كذب فافرشوه من النار ، وافتحوا

له بابا إلى النار .

فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف

أضلاعه .

ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح .

فيقول : أبشر بالذى يسوؤك ، هذا يومك الذى كنت تعد .

فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر .

فيقول : أنا عمك الخبيث ، فيقول : رب لا تقم الساعة » (٥٥) .

وروى الإمام البخارى عن سعيد عن قتاده عن أنس ، أن رسول

الله - ﷺ - قال :

« (٥٤) سورة الحج الآية ٣١ .

« (٥٥) رواه الإمام أحمد فى مسنده ، وابن ماجه ، وأبو داود ، والحاكم .

« إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، أنه ليسبح
قرع نعالهم ، فيأتيه ملكان ، فيقعدانه ، فيقولان له : ما كنت تقول
في هذا الرجل محمد - ﷺ - ، فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه
عبد الله ورسوله .

فيقول له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من
الجنة ، فيراها جميعا » (٥٦) .

ونحن إزاء هذا الأمر لا ندري شيئا عن كنه الجزاء في القبور
ولا ندري أيضا حدود ما يصيب الأبدان والأرواح من هذا الجزاء ، غير
أننا نؤمن ونوقن بهذا الجزاء ، أما كيفية وقوعه وتفصيله ، فهذا
أمر من الأمور التي يجب علينا إلا نخوض فيها ، ذلك أن أمر المادة
كأمر الروح غريب ، وما يتجلى للناس من أسرار في هذه الحياة ،
يجعلنا نزداد يقينا بما جاء به الوحي ، غير أننا نكل الدقائق في هذه
الأمور للمستقبل حتى لا يكون الكلام في هذه المسائل رجما بالغيب (٥٧) .

والله - سبحانه - قد أودع في هذا الكون من الأسرار التي
كشفها لنا ما يقرب من عقولنا قضايا الغيب التي لا نهاية لها (٥٨) .
والإنسان حين ينظر إلى حياته ، يجد أن ما يعرفه هو أقل
القليل وأن ما غاب عنه هو الكثير ، وحتى إذا ما أضفنا إلى معارفنا

(٥٦) رواه الإمام أحمد في مسنده .

(٥٧) يراجع : عقيدة المسلم ص ٢٤٠ .

(٥٨) الحياة والموت ص ١٠٥ الشيخ محمد متولى الشعراوى ، ط
أخبار اليوم ١٩٩١ .

ما نشاهده فى التلفيزيون أو غيره من الأجهزة التى تنقل إلينا الأحداث البعيدة بالصورة والصوت ، فإن هذا الذى نعرفه منها على كثرته هو أقل القليل بالنسبة لما يحدث فى الدنيا ، فمثلا قد يكون الإنسان فى مكان ويجلس مع أشخاص ، ويكونوا مشهورين لنا ، لكن ما فى أذهانهم وعقلهم وصدورهم يغيب عنا •

وهذه الأبصار لم تر الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ولم تدرك العقول حقيقة المغناطيسية أو الجاذبية ، مع أنها تدرك آثار ذلك كله ، فهل فى إمكان العقل الإنسانى أن يكيف عالم البرزخ ؟ أن عالم البرزخ ، لا مجال فيه للحس ، لأن الحس مجال ضيق ومحدود ، وهذه القضايا لا تخضع للحس ولا للتجربة الحسية التى تاتى بها الحواس (٥٩) •

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن وسائل المعرفة لا تسعفنا فى مثل هذه القضايا ، ويجب علينا أن نأخذها من الخبر الصادق •

إن أقرب شئ إلى الإنسان هو نفسه التى بين جنبيه ، ومع ذلك فهو أجهل الناس بها ، فإذا كان هذا هو موقفه من أقرب شئ إليه ، فكيف بباقى أسرار الدنيا ، وصدق الله العظيم إذ يقول « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (٦٠) •

(٥٩) العقيدة الإسلامية والأخلاق ص ٢٢٦ ويراجع : كتابا حقائق وحديث عن الروح للمشيخ عبد الحميد كشك •
(٦٠) سورة الإسراء الآية ٨٥ •

الثبات والتطور في الحياة :

استولت فكرة التطور على أذهان الناس حتى اصطدمت بالدين (عقيدة وشريعة) ولا تمر ساعة من نهار إلا ويذكر فيها لفظ التطور ، ولا يوجد عمل إلا ودخلت فيه فكرة التطور .

وقد اصطدمت فكرة التطور بمفهوم الدين في الغرب ، وقام صراع عنيف منذ عصر النهضة الذي قام على أساس لا ديني ، وكانت النهاية ابعاد الدين وتبنيته عن مجالات الحياة ، ولم يبق له إلا النذر اليسر في دنيا الناس ، يشبعون ميلهم الشخصي بالذهاب إلى الكنيسة ، وفتر الصراع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، لأن الدين في ذلك الوقت - لم تعد له قدرة على الصراع .

أما بالنسبة لبلاد الشرق الإسلامي فإن الصراع ما زال مستمرا وقائما بين الدين والتطور ، والدين له قبضته في نفوس الجماهير عقيدة وفكرا وسلوكا ، والتطور لم يصل إلى مداه بعد ، ومن ثم فما زالت المعركة قائمة (٦١) .

والحقيقة التي نود توضيحها هنا ، هي أن هناك جوانب ثابتة في الحياة لا تغيير فيها ولا تبديل ، وهناك جوانب متطورة (صور متطور وجوهر ثابت) .

فالعقل البشري يتطور وينمو على الدوام ، وتجد له التصورات والخبرات ، ومع هذا التطور ، فإنه لا يقفز وحده خارج الكيان

(٦١) التطور والثبات في حياة البشرية ص ٦٥ ، محمد قطب - دار الشروق ط ١٩٩٣ .

الإنسانى ، ويتطور وحده ، لكنه ينبو ويتطور داخل الكيان الإنسانى الكلى ، وكذلك نتاج الإنسان العبدى والمادى يخضع لهذا التطور . وكل شىء فى الحياة يسير على هذه القاعدة ، فلو أخذنا على سبيل المثال رغبة الإنسان فى السكن نجدها رغبة فطرية يحققها الإنسان حسب ظروفه ، وتتغير حسب الإمكانيات المادية المتاحة لدى الإنسان ، وتتطور حسب قدراته العقلية والعقلية والفنية ، فهى تظل فى خطها الأصيل وتتطور فى إطار معين ، وهكذا أمور الحياة الأخرى تتطور وتتغير ، بينما يظل الأصل ثابتا لا يتغير ولا يتطور (٦٢) . وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك حقائق ثابتة لا تتغير ولا تتطور ، ففضية الربوبية والخلق من القضايا الرئيسية والحقائق الأزلية لا سبيل إلى تغييرها ، فإلى الله — سبحانه — ينسب الخلق كله ، لا خالق إلا هو فى السموات والأرض ، هذه هى الحقيقة العلمية التى منها تنشأ كل حقائق الوجود الأخرى .

وما دام هو الإله الخالق ، فمقتضى الألوهية أن يقوم العباد لعبادته «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (٦٣) .

والعبادة فى الإسلام لفظ شامل لكل مناحى الحياة ، وليست شعائر محصورة ومحدودة ، إنها كل شىء ، فالعباد مخلوقون لهذه المهمة ، وكل عبدهم فى الحياة المفروض أنه عبادة ومن هنا يلتقى العبد بالشعائر التعبديّة فيمتزجا ، ويصيران شيئا واحدا فى الإسلام ، وما دام

(٦٢) التصور الإسلامى ص ٦٨ .

(٦٣) سورة الذاريات الآية ٥٦ .

أن الإله واحد فمقتضى هذه الواحدية هو : إفراذه سبحانه بالعبادة ، فلا يعبد غيره فى الأرض ، ولا يقتصر التوحيد على عدم الركوع والسجود لاحد غير الله فقط ، بل يجب ألا يحب الإنسان إلا الله ولا يبعض إلا الله ، يأكل ويشرب ويلبس الله ، يملك ويقا تل الله

تلك هى أبرز القضايا الثابتة ، التى يجب ألا تتغير بتغير الزمان.

• المكان

والإسلام يقيم نظامه على حقيقتين هامتين : حقيقة وجود الخالق وحقيقة توجه الفطرة الإنسانية إليه ، والعقيدة فى الإسلام تلبى فطرة الإنسان المتوجهة إلى الله .

والعقيدة أيضا تنظم حياة الإنسان ، بمقتضى عبوديته لله ، ومن هنا فإن التشريع والتنظيم كله فى الحياة يجب أن يكون مستمدا من هذه العقيدة ، وهى من جهة أخرى تجعل التشريع متشيا مع الفطرة الإنسانية فى الثبات والتغير على السواء ، ومن ثم تلتقى العقيدة بالفطرة .

إن العقيدة فى الله أمر ثابت ، وذلك لثبات الحقيقة التى تستمد منها إلا وهى وجود الخالق ووجود المخلوق ، هى ثابتة فى جميع الأطوار التاريخية لم يطرأ عليها تغيير أو تبدل ، إنها دعوة واحدة على مدار التاريخ يقول تعالى :

« وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله

غيره » (٦٤) .

(٦٤) سورة الأعراف (الآية ٦٥ .

« وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من

إله غيره » (٦٥) •

« وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من

إله غيره » (٦٦) •

دعوة لا تتغير ولا تتبدل •

أما الزعم الغربى بتطور العقيدة فى الله ، فهو زعم باطل يوحى
إيحاء خبيثا مؤداه : أن العقيدة أمر بشرى ، أبتدعه البشر فى عصر
الجهالة ، ولابد من تغييره فى عصر النور •

والحقيقة أن الذى تطور لم يكن هو العقيدة فى الله ، وإنما هو
انحراف العقيدة فى الله ، حيث عبت الأوثان ، وعبد الطوطم ، وعبدت
الطبيعة ، كانت البشرية فى كل ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة فى
الله ، تتطور فى كل مرة مع تطور التصورات البشرية ،
والتشابكات الاجتماعية والاقتصادية ... ولم تكن فى شىء من ذلك تتبع
دين الله (٦٧) •

ومن هنا فإن تطور التصورات المنحرفة فى العقيدة يفقد الدلالة
التي المصقها به علم الاجتماع الغربى ، فليس ذاك دليلا على أن الدين
قد اخترعه البشر ، وليس دليلا على أن العقيدة فى الله عنصر متطور ،
يأتى عليه وقت يزول من النفوس بحكم التطور ، بل إن تلك الانحرافات

(٦٥) سورة الأعراف الآية ٧٣ •

(٦٦) سورة الأعراف الآية ٨٥ •

(٦٧) التطور والثبات من ١٨٥ ، ١٨٦ •

المتطورة تعطى دلالة عكسية لما يقوله علم الاجتماع الغربى ، فهي تعطى دلالة واضحة على ثبات العقيدة ، ففى الأجيال كلها ، وعلى كافة المستويات توجد عقيدة فى الله تهتدى أو تضل ، غير أنها تأخذ صورا شتى ، فهي عنصر من العناصر الثابتة فى الكيان الإنسانى ، ومما أثبتته الفطرة منذ القدم لا يمكن أن يلغيه الواقع المنحرف ممن فسدت فطرتهم (٦٨) .

إن تطبيق فكرة تطور على الدين تؤدى إلى ما ذهب إليه «فويرباخ» من الإعتراف بأن الدين من صنع الإنسان نفسه ، والقول بأن فكرة « الله » مثل أعلى وضعه الناس لأنفسهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . إن هذه الأفكار الباطلة تنطبق على الأديان الوضعية التى اخترعها البشر ، أما الدين الذى هدى الله إليه الإنسانية منذ آدم — عليه السلام — فلا يقبل هذه النظرية على أى حال من الأحوال (٦٩) .

إن الله — سبحانه — خلق الإنسان ، وأهبطه إلى الأرض ، وأعاناه على السير فى الحياة ، وتعهده بإرسال الرسل على فترات مختلفة على مدى التاريخ ، وظلت رسل الله تتربى تذكرا البشرية ، وتوجهها إلى طريق الخير حتى انتهى المطاف بإرسال سيدنا محمد — ﷺ — فكانت رسالته فجر التمام ومسك الختام ومكلمة لدين الله الذى جاء به رسل الله من قبل ، وفى ذلك الوقت كانت البشرية قد وصلت إلى تمام

(٦٨) المرجع السابق ص ١٨٧ .

(٦٩) الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ص ٦٢ ، ٦٣ د يحيى هاشم فرغلى — طدار المعارف .

نضجها ، فكان الدين الخاتم وهو الإسلام ، الذى اكمل الله به الدين ، .
وكانت شريعته هى الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان .

وهكذا كانت ضرورة ملحة لهذا الدين بعد ضياع معالم الرسالات السماوية التى أرسلها الله - تعالى - لعباده ، فجاء شاملا لكل مناحى الحياة ، وملبيا لكل حاجات الإنسان (٧٠) .

وعقائد الإسلام ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل ، وكذلك توجيهاته وتنظيماته للحياة البشرية ثابتة ، لأنها تقوم على جوانب ثابتة فى كيان الإنسان ، لا تتغير بتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية .
ان الإسلام هو كلمة الله النهائية للبشر جميعا « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » (٧١) .

حياة الخلود :

من المعلوم ان الدنيا نهاية مقررة - كما سبق أن أوضحنا - تنتهى بعدها السماء ، وتفيض البحار ، وتنسف الجبال ، ويهلك الحرث والنسل وتطوى صفحات هذا الكون من بدء الخلق إلى نهايته .

ولسوف يأتى الوقت - الذى لا يعليه إلا الله - ينتهى فيه كل شئ ، هو موعد الساعة ، والتى صرح القرآن الكريم أنه لا يعلمها أحد من الخلق « يسألونك عن الساعة إيان مرساها قل إنما علمها

(٧٠) العقيدة الدينية ص ١٣ وما بعدها د . محمود حنيدى زقزوق .
(٧١) سورة المائدة الآية ٣ ويراجع : التطور والثبات ص ٢٢٩ وما بعدها .

عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تاتيكم إلا بغتته» (٧٢) •

• «يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرىك لعمل الساعة تكون قريباً» (٧٣) •

• «إليه يرد علم الساعة» (٧٤) •

وإذا كان الله - عز وجل - قد استأثر بعلم الساعة ، فقد شاعت إرادته سبحانه أن تكون هناك دلائل وعلامات تدل على نهاية هذا الكون •

يقول الشيخ محمد الغزالي ••

« وعندى أن المبرر الأول لوجود الحياة وبقائها هو وجود أناس - قلو أو كثروا - يعرفون ربهم ويؤدون واجبه حقاً •

فإذا خلت الدنيا من هؤلاء ، وبدان مثلهم لن يتبخص عنه المجتمع البشرى في طول البلاد وعرضها ، فمعنى ذلك أن الدنيا افلست وحقت عليها الكلمة ، وأن فض هذا السوق أصبح محتوماً •

وعلامات الساعة التي ذكرها القرآن الكريم ، وأفاضت فيها السنة تشير إلى هذا في جلاء •

إن الرسل الكرام بذلوا جهود الجبابرة في محاربة الجاهلية ، وقيادة الناس إلى الله ، وقد استجابت لهم أمة من الناس ، ومشت حيا

(٧٢) سورة الاعراف الآية ١٨٧ •

(٧٣) سورة الاحزاب الآية ٦٣ •

(٧٤) سورة فصلت الآية ٤٧ •

من الدهر تحت لوائهم ، وستظل تمشى إلى ما شاء الله .
فإذا انكشت أبتهم ، ونكس لواؤهم ، وطمست شرائعهم ، وهان
على الناس أمرهم ، وقامت الحضارات المختلفة على إنكار وحيهم
وإقصاء هديهم ، ثم شاع الفساد ، واستبيحت الحرمات ، وغلقت المعابد ،
ونسى الله — جل وعلا — وماج الناس بعضهم فى بعض ، يومئذ
يستحصد هذا العبران كله ، ويقترب للناس حسابهم .
أجل .. قد تقدم البشرية خطوات رحبية إلى الأمام فى
مبادئ العلم ، حتى تسخر كل شئ لخدمة الإنسان وترفيه عيشه ، بيد أن
الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة من الارتقاء المادى يكون
قد وصل إلى الحضيض من الناحية الأدبية ، سيطغى ويقتل ويعربد ،
ويتأله .

« حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزینت وظن أهلها أنهم
قادرون علیها أتاهم أمرنا لیلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن
بالأبصار » (٧٥) .

وهذا الكلام الذى ذكرناه يتفق مع ما جاء فى السنة فى قوله
— ﷺ — « من أشرط الساعة أن يرفع العلم ، ويظهر الجهل ،
ويفشو الزنا ، ويشرب الخمر ، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون
لخمسین امرأة قیمة واحد » (٧٦) .

(٧٥) سورة یونس الآیة ٢٤ — عقیده المسلم ص ٢٢٤ .
(٧٦) مسلم — کتاب العلم .

وهناك علامات كبرى للساعة منها :

- ١ - شيوع الكفر والإلحاد ، يقول - ﷺ - « لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله • الله • الله » (٧٧) •
- ٢ - طلوع الشمس من مغربها ، يقول - ﷺ - « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها » (٧٨) •
- ٣ - خروج دابة تكلم الناس قال تعالى : « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » (٧٩) •
- ٤ - خروج المسيح الدجال ، ذاك الرجل الذى يدعى الألوهية ويستدرج الناس ويغويهم ، فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - : « ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال » (٨٠) •
- ٥ - خروج يأجوج ومأجوج ، وهم أمة فاسدة ، يملأون الأرض فسادا ، ويروعون الناس قال تعالى :
« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » (٨١) •

-
- (٧٧) مسلم
 - (٧٨) مسلم
 - (٧٩) سورة النمل الآية ٨٢
 - (٨٠) البخارى ومسلم
 - (٨١) سورة الأنبياء الآية ٩٧

٦ - نزول عيسى بن مريم يحكم ويدعو إلى شريعة الإسلام ويبطل العقائد النصرانية المحرمة ، فقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - ﷺ - :

« والذى نفس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ، فيكسر المصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون المسجده خير من الدنيا وما فيها » (٨٢) .
ولعل هناك خصوصية فى نزول المسيح عيسى ابن مريم من بين الأنبياء ذلك أن الخرافات التى تعلقت به كثيرة جدا ، ملأت الأرجاء ، وقامت بأسسها دول قسرية ، وادعى قوم - كذبا وبهتاناً - ألوهيته وهو ليس إلا عبدا لله ، فليكذب الرجل - نفسه - ما أشاع الخلق عنه هذه الأباطيل والترهات ، وإذا كانت الحياة - فى جد ذاتها - وحدة ، تناسك فنزول المسيح فى آخر الزمان كاف فى الدلالة على هذا الأمر ، بعد ضلال طويل (٨٣) .

وعلى أى حال : فهناك علامات كثيرة : صغرى وكبرى تسبق الختام الطويل لهذه الحياة ، وتمهد لحياة الخلود ، فينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات والأرض إلا من شاء الله ، وتمضى مدة لا يعلمها إلا الله فينفخ فيه الخرى ، فتعود الحياة لكل بهيمة ويبعث الناس من قبورهم ينظرون .

(٨٢) مسلم .
(٨٣) عقيدة المسلم ص ٢٤٤ .

« ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » (٨٤) •

البشر كلهم يبعثون من لدن آدم وإلى آخر واحد من ذريته ، من مات منهم على الفراش ، ومن غرق في البحر ، ومن أكله السبع ، ومن سقط من طائرة ، ومن أحرق ... يعيدهم الله - سبحانه - الذي أوجدهم من العدم ، ويجمعهم جميعا ، ويساقون إلى أرض المحشر ، ويحكم الله في عبادهم « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » (٨٥) •

وعندئذ يتحقق العدل المطلق لأول مرة في الوجود :

« اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع

الحساب » (٨٦) •

« ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون • وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون • وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما

(٨٤) سورة الزمر الآية ٦٨ •

(٨٥) سورة الأنبياء الآية ٤٧ •

(٨٦) سورة غافر الآية ١٧ •

كنتم تعملون . وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أراداكم فاصبحتهم من

الخاسرين» (٨٧) .

« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل بل زعمتم الآن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاشراً ولا يفلسم ربك

أحدا» (٨٨) .

وبعد أن يتم الحساب والميزان ، وتنتهى هذه الأحداث الجسم ، يعرف الناس جميعاً نهايتهم الأبدية ، ومثواهم الأخير ، وتكشف نتائج العباد ، فأناس إما إلى جنة وإما إلى النار .

وقد دل الكتاب والسنة على خلود أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبددان (٨٩) .

فعن خلود أهل الجنة يقول تعالى : « وأما الذين سعوا ففى الجنة خالدون فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير

مجبذوذ» (٩٠) .

ويقول سبحانه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم

(٨٧) سورة فصلت الآية ١٩ — ٢٣ .

(٨٨) سورة الكهف الآية ٤٧ — ٤٩ .

(٨٩) شرح البيهقى على الجوهرة ص ٢٢١ .

(٩٠) سورة هود الآية ١٠٨ .

جنت الفردوس نزلاً • خالدين فيها لا يبعون عنها • حولا (٩١) •
ويقول تباركت أسماؤه : « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود » (٩٢) •
وعن نعيمها يقول سبحانه : « مثل الجنة التي وعد المتقون تجري
من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها » (٣٩) ، ويقول تعالى : « لا يسهم
فيها نصب وما هم منها بمخرجين » (٩٤) ، وعلى لسان أهل الجنة
« إن هذا لرزقنا ما له من نفاد » (٩٥) •
أما بالنسبة لخلود أهل النار فيقول تعالى : « بين الذين كفروا من
أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها » (٩٦) ويقول جل
جلاله : « وما هم بخارجين من النار » ويقول « لهم عذاب مقيم » (٩٧)
ويقول « ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد » (٩٨) •
وقد ورد في السنة الصحيحة قول الرسول — ﷺ — : « إذا
صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ، جيء بالموت حتى
يجعل بين الجنة والنار ، ثم يذبح ، ثم ينادى مناد : يا أهل الجنة :
لا موت ، يا أهل النار : لا موت ، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم

-
- (٩١) سورة الكهف الآية ١٠٨ •
(٩٢) سورة ق الآية ٣٤ •
(٩٣) سورة الرعد الآية ٣٥ •
(٩٤) سورة الحجر الآية ٤٨ •
(٩٥) سورة ص الآية ٥٤ •
(٩٦) سورة البينة الآية ٦ •
(٩٧) سورة المائدة الآية ٣٧ •
(٩٨) سورة فصلت الآية ٢٧ •

• سويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم* (٩٩) •

• إن الآخرة هي دار الخلد والبقاء والقرار •

• بين العاجل والاجل :

قد يسأل سائل : وماذا لو وقع الجزاء بين الناس في هذه الحياة (أى الحياة الدنيا) فيجازى المحسن بإحسانه ، ويجازى المسيء بإسائه ، والله — سبحانه — قادر على كل شيء ، وهو — سبحانه — قادر على أن يسوى حساب الناس في هذه الدنيا ، وفي هذا راحة للناس ، حيث يزداد المحسن في إحسانه ، ويقلّع المسيء عن إساءته ، ماذا لو حدث هذا ؟

وهنا يأتى سؤال مهم ، بل فى غاية الأهمية : على أى وجه سيكون الحساب ؟

• سيكون هذا الحساب بأن يصير الفقير غنياً ، والسقيم صحيحاً ، والمقتول يعود ليقصص من قاتله ...

• أى حياة تكون على هذا النحو ؟ إن حياة كهذه لا يصلح فيها شأن الناس ، ويتحرك فيها وجودهم ، فإذا كان الجزاء يقع فوراً والثواب يقع نقداً وعاجلاً ، فما لا شك فيه أن أى إنسان فى هذه الحياة لا يتردد على الإطلاق فى عمل الخير ، ذلك أنه يرى أن ما يغرسه يجنى ثمرته فى نفس اليوم (١٠٠) •

• (٩٩) متفق عليه •

• (١٠٠) الإنسان فى القرآن الكريم ص ٣٩٥ وما بعدها •

والإنسان الذى يقدم على الشر ، وهو يشاهد العقاب أمامه وفى نفس اللحظة التى هو متلبس فيها بالعمل هل يقدم على الشر وهل يفكر الظالم فى الظلم ؟ وهل يفكر أحد فى ارتكاب جريمة ما ، وهو يشاهد عين الأمن تراقبه ؟ فإن ارتكب مكرراً أمسكت به يد الحارس ، وسيق إلى الحساب ، حتى يلقى جزاءه .

وإذا وجد المحسن نتيجة إحسانه حاضرة ماذا يحدث ؟

• ما لا شك فيه أنه يتحول من إنسان محسن ، يعرف فضل الإحسان لذاته ، إلى تاجر يبيع الدرهم بالدرهم ، فلا يصل شئ إلى وجدانه أو عواطفه ، لأنه لا يرى الخير خيراً ، ولا الفضيلة فضيلة ، سوف يتحول فى نهاية الأمر إلى حيوان شرس ، لا هم له إلا بطنه ، وإشباع رغباته ، فلا وجدان ، ولا شعور . ونفس الأمر بالنسبة للهمىء القاتل أو السارق أو المعتدى . . . يجد عقوبة فورية عاجلة ، فلا يقدم على المنكر ، هذا من ناحية وبين ناحية أخرى لا يتولد فى نفسه الوازع الذى يجعل منه رقيباً على نفسه ، فيستعاض بها عن المعاصى .

﴿ تَوَارَى مِنَ اللَّهِ ﴾

وإذا كان العقاب فوراً كيف يتعلم الإنسان الخوف من الله ومراقبته فى السر والعلن « قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السرائر وما فى الأرض والله على كل شئ قدير » (١٠١) .

« **إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء** » (١٠٢) •

« إنها رقابة الله تأخذ على النفس أقطارها ، وتلاحقها في خطواتها وحركاتها ، وتتبعها في سرها وجهرها ، وفي باطنها وظاهرها رقابة الله ، التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد إلى المات ، إلى البعث ، إلى الحشر ، إلى الحساب ، وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة . . والرقابة الكاملة الرهيبة ، ضروية على أساس القلب ، كما هي ضروية على حركة الجوارح ، ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة في كل وقت وفي كل حال .

إن هذه المراقبة تروع النفس روعة المفاجأة ، وتهز النفس هزا ، وترجها رجاً ، وتثير فيها رعشة الخوف ، ورجفة الصحو من الغفلة على الأمر المهول الرهيب . . » (١٠٣) •

إن الله — سبحانه — يريد أن يغرس فينا هذا الباعث الدائم ، حتى نظل على صالة دائمة به لا تنقطع ، وأناس لهم زلات وهفوات من الممكن أن تجر عليهم الويل والثبور ، لأنها محادة الله واستهانة بحقه ، فلو أن المعصية تلقى جزاءها العدل على عجل لخسف بهذه الأرض « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة » (١٠٤) •
والله — سبحانه — هو الصبور ، وقد شاعت إرادته أن يمنح

(١٠٢) سورة آل عمران الآية ٥ •

(١٠٣) اليوم الآخر في ظلال القرآن ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ •

(١٠٤) سورة فاطر الآية ٤٥ •

المدننين والخطائين فرصة واسعة كي يعود إليه ويعتذروا لربهم
«ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» (١٠٥) •

والخوف من الله — تعالى — عاطفة إن دلت على شيء فإنها
تدل على شرف النفس ، وامتلاك الزمام في الساعات الحرجة ، ودليل
على أن القلب يقظ دائماً ، ولذا جاء في حديث السبعة الذين
يظلمهم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله :

« ... ورجل دعت له امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني
أخاف الله » (١٠٦) •

ومن هنا نجد أن الخوف من الله يعد أساساً هاماً في بناء
الشخصية المؤمنة •

هل كان من الممكن أن يوجد هذا الخوف لو أن الثواب
والعقاب كانا في العاجل ؟
إن الحياة الدنيا دار اختبار ، وهي دار منير لا مقر ، والآخرة
عند الله أزكى وأبقى ، والمشكلة التي يجب حلها هي تصور الناس
للحياتين (١٠٧) •

والحياة الدنيا لا تخلو من الشر والأشرار ، لأنها إذا خلّت من ذلك
لن تكون حياة للناس ، ولا دنيا للبشر ، وكيف يعرف الإحسان والمحسنين
إلا في مقابلة الشر وأهله يقول تعالى : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة »

(١٠٥) سورة فاطر الآية ٤٥ •

(١٠٦) البخاري •

(١٠٧) يراجع الجانب العاطفي في الإسلام ص ٢٥٤ — ٢٦٧ •

اتصبرون وكان ربك بصيرا» (١٠٨) ، والصبر هنا يكون فى انتظار
الجزاء بعد هذه الحياة ، ولن يتحقق هذا إلا بإيمان قوى وثقة
بالله - عز وجل - « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
عظيم » (١٠٩) .

وهذا لا يمنع أن يكون هناك ثواب وعقاب فى الاجل (أى فى
الحياة الدنيا) فالمحسن يلقى جزاء الحسنه ، والمسيء يلقى جزاء
السيئه وقد يحدث العكس ، فها أكثر من يصنعون الخير ، ولا يجنون
منه إلا الشر ، وما أكثر من يزرعون الشرور ويجنون الخير ، نرى هذا
كثيرا فى دنيا الناس .

من هنا : كان لابد من موقف يتضح فيه ميزان العدل ، فيكون
للخير حسابه ، وللشر حسابه ، وهذا لا يكون فى هذه الحياة وإنما
يكون فى الحياة الباقية الدائمة (١١٠) .

وهنا أيضا يأتى دور العقيدة ، فالإنسان الذى يعيش بلا عقيدة
بالحياة الآخرة يعيش فى عذاب نفسى مرير ، لا أمل له ولا رجاء ،
ولا عوض عما يفقده فى هذه الحياة ، والحياة مواقف واختبارات ،
لا يمكن أى يقوى عليها الإنسان إلا إذا كان فى نفسه رجاء فى الآخرة ،
وثوابها للمحسن ، وعقابها للمسيء .

(١٠٨) سورة الفرقان الآية ٤٥ .

(١٠٩) سورة فصلت الآية ٣٤ ، ويراجع : الإنسان فى القرآن الكريم
ص ٣٩٧ .

(١١٠) المرجع السابق ص ٣٤٢ .

فالاعتقاد بالآخرة وما فيها نعمة يفيضها الإيهان على القلب ، وهذا
الاعتقاد ضرورى لاكتئال الشعور بأن وراء هذه الحياة حكمة وأن الخير
الذى تدعو إليه الرسائل هو غاية الحياة ، ومن ثم فلا بد أن يلقى
الإنسان جزاءه ، فإن لم يلقه عاجلا فى هذه الحياة فجزاؤه مضمون
فى الحياة الآخرة ، التى تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال
المقدر لها (١١١) .

الخاتمة

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم
النبين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .

وبعد

فأحمد الله - سبحانه - الذى أعاننى على كتابه هذه السطور
عن صلة العقيدة الإسلامية بالعالم والإنسان والحياة وبعد هذا
العرض المتواضع يتضح لنا ما يلى :

- ١ - أن الإسلام جاء بعقيدة التوحيد الناصعة ، المبرأة من كل ثابته
وهذه العقيدة هى التى تثل الأساس الأول فى البناء الإسلامى .
- ٢ - العقيدة التى أنزلها الله واحدة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل
الزمان أو المكان ، ولا تتغير بتغير الأفراد أو الجماعات قال
تعالى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا
فيه » (١) .

- ٣ - العقيدة السليمة والصحيحة لا توجد إلا فى الإسلام ، لأن
رسالته محفوظة ، تكفل الله - عز وجل - بحفظها ، قال
تعالى :

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (٢) .

(١) سورة الشورى الآية ١٣ .

(٢) سورة الحجر الآية ٩ .

يقول أحد الباحثين :

« العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ، ضرورة الماء والهواء ،
إذ هو بدون هذه العقيدة ضائع تافه يفقد ذاته ووجوده . .
والعقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب عن التساؤلات
الخالدة التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني ، بل
تحيريه ، من أين جئت ؟ ومن أين جاء هذا الكون ؟ ومن
الموجد ؟ ما صفاته ، وما أسماؤه ؟ لماذا أوجدنا وأوجد
الكون ؟ وما دورنا في هذا الكون ؟ وما علاقتنا بالخالق الذي
خلقنا . . . ؟ (٣) » .

٤ - العقيدة الإسلامية فيه لا غموض فيها ولا الغاز ولا التواء . بل
هي واضحة ووضوح الشمس في كبد السماء وهذا الوضوح
والصفاء يقابله الغموض والتعقيد في العقائد الأخرى ،
أبرزها المسيحية ، تلك العقيدة التي لم يتبين لاتباعها حتى الآن
حقيقة المسيح ، حتى أن المجامع الكنسية قد عقدت مرارا
لتبحث طبيعة المسيح هل هو إله ؟ أم ابن إله ؟ أم
بشر حل فيه الإله ؟ أم جزء من أقانيم ثلاثة (أب ، وابن ،
وروح قدس) .

ولذلك يطالب القائلون على هذه العقيدة بإلغاء العقل ،
والتسليم لكل ما يقال تسليبا مطلقا لا نقاش فيه ولا جدال

(٣) « العقيدة جوهرها وآفاتنا ص ٣٤ وهو ناقل عن كتاب العقيدة
في الله د . د . ع . ر . الأشقر . »

معهم ، فإن هذا من العقيدة الإسلامية التي يقوم منهجها على العقل والنظر والفهم والتفكير ...

٥ - لكي تستقيم العقيدة وتتحقق لا بد من أسس تقوم عليها وهي :

(أ) الإيمان بالله - تعالى - والتصديق به ربا وإلهًا ومعرفه أسمائه وصفاته ، وأنه - تعالى - « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ، وهذا الإيمان هو غذاء القلب والروح .
(ب) الإيمان بالملائكة ، والاستئناس بهم ، وأنهم وسيلة لمعرفة عظمة الله - سبحانه - وقدرته .

(ج) الإيمان بالكتب المنزلة على أنبياء الله - سبحانه - تأييدًا لهم ، وبلاغًا للعباد ، حتى تقوم الحجة ، وتبطل المحجة .

(د) الإيمان بالرسول وسيلة إلى معرفة شرايع الله تعالى ، وكيفية أداء العبادة كما أراد الله - سبحانه - .

(هـ) الإيمان باليوم الآخر ، لأنه يبين المعرفة بصير هذا الوجود ، وعلى ضوء تلك المعرفة يمكن للإنسان أن يحدد الهدف والغاية من هذه الحياة ، فإذا فقد الإنسان هذه المعرفة فسوف يعيش بلا هدف ولا غاية ...

(و) الإيمان بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق والتدبير ، وهو وسيلة إلى ترك الحزن ، والبعد عن القلق والاضطراب ...

٦ - العقيدة الإسلامية توضح النظام الإلهي في الخلق والتدبير ،

وان كل شيء خاضع لقدرته — تعالى — وإرادته ابتداءً من
اصغر شيء في هذا الكون إلى أكبر شيء فيه .

٧ — إن العلم لا يتعارض مع الإيمان ، وبما ألحد الملاحدة
إلا لعدم تعمقهم في العلم حتى النهاية ، وإنما اعتبدوا على
الاسباب الظاهرة دون محاولة الوصول إلى سر الأشياء ، ولذلك
فإنهم يعترفون بجهلهم — صراحة — عندما يدخلون في حظيرة
الإيمان .

من هنا يقول عالم الطبيعة « أوليفر وندل » ١٠٠٠ : « فالفهم
الحقيقي للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله .

٨ — وضحت العقيدة الإسلامية الغاية من خلق الإنسان في الكون ،
فهو لم يخلق عبثاً ، ولم يترك سدى ، بل خلقه الله لمهمة
وعناية تتمثل في : معرفة الله — عز وجل — الخلافة في
الأرض ، العبادة ، حمل الأمانة ، الاستعداد لدار الخلود ...
٩ — خرافة نظرية النشوء والارتقاء ، وأنها مجرد فرض باطل لا دليل
عليه ، وقد أكدت البراهين العلمية بطلانها ، لأنها تتعارض مع
علم الأجنة والتشريح والجيولوجيا والحفريات ...

١٠ — طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقى فيها طريق الدنيا وطريق
الآخرة ، وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو نفسه الطريق
إلى صلاح الدنيا وفي العقيدة الإسلامية يتناسق العمل للدنيا
والآخرة .

١١ — صاحب العقيدة من أعماق الناس احساساً بقيمة الزمن ، يخشى أن ينصرم الوقت من بين يديه دون أن يقدم عملاً يبتغى به وجه الله — عز وجل .

١٢ — التصورات المتشائمة عن الموت نشأت — أساساً — من معتقدات ومذاهب بعيدة كل البعد عن الإسلام وهذه النزعات ليست وليدة العصر ، وإنما هي قديمة قدم الإنسان .

١٣ — تخضع حركة الحياة للتغير والتطور فى أى مجال من المجالات ، أما قضايا العقيدة فمن شأنها الثبات والدوام والاستقرار (٤) .

٤ — انظر المراجع الآتية :

- الخصائص العامة للإسلام د . يوسف القرضاوى .
- العقائد الإسلامية . الشيخ سيد سابق .
- الإنسان فى القرآن الكريم . عبد الكريم الخطيب .
- العقيدة وجوهرها وآفاقها . محمد عبد الله الخطيب .
- السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية د . مصطفى حلى .
- الله يتجلى فى عصر العلم لنخبة من العلماء .
- التصور الإسلامى للكون والحياة والإنسان . عثمان ضهيرية .
- العلم يدعو للإيمان — كريستى موريسون .
- الإنشاء بين المادية والإسلام — محمد قطب .
- عقيدة المؤمن — أبو بكر الجزائري .
- الله فى العقيدة الإسلامية — أحمد بهجت .

أهم المصادر والمراجع

- ١ — القرآن الكريم .
- ٢ — « الله جل جلاله » — سعيد حوى — ط ٣ — دار الطباعة الحديثة ١٩٧٨ .
- ٣ — « الله يتجلى فى عصر العلم » لنبذة من العلماء — ترجمة د . جمال الدين الفندى — ط الحلبي .
- ٤ — الاقتصاد فى الاعتقاد للإمام محمد بن محمد الغزالي ط صبيح — مصر .
- ٥ — الإيمان والحيادة د . يوسف القرضاوى — مكتبة وهبة ١٤٠٩ هـ — ١٩٩٠ م .
- ٦ — الإيمان بالله جل جلاله فى ضوء العلم والعقل . محمد رشدى القادرى — ط ١ — بيروت — ١٩٩٢ .
- ٧ — الإيمان — حقيقته — أركانه — نواقصه . د . محمد نعيم ياسين — دار التوزيع والنشر الإسلامية — مصر .
- ٨ — الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل د . محمد إبراهيم الفيومى — دار الفكر العربى — القاهرة .
- ٩ — الإنسان فى القرآن الكريم من البداية إلى النهاية — عبد الكريم الخطيب — دار الفكر العربى — ١٩٧٩ .
- ١٠ — إحياء علوم الدين للإمام الغزالي — ط الحلبي — مصر .
- ١١ — أولياء الله أهل البركات أهل الكرامات — عبد الرزاق نوفل — مطابع الأخبار .

- ١٢ — أضواء على العقيدة الإسلامية وبعض المذاهب المعاصرة —
د. سلطان على سلطان — ط المنار — مصر .
- ١٣ — الإسلام يتحدى — وحيد الدين خان — ط المختار الإسلامى
١٩٧٩ .
- ١٤ — الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة — د. يحيى هاشم فرعلى
— ط دار المعارف — مصر .
- ١٥ — التوحيد وواقعنا المعاصر — د. عدنان رضا النحوى ط ٢ —
دار النحوى للنشر والتوزيع — الرياض ١٤١٣ هـ — ١٩٩٣ م .
- ١٦ — التفسير الوسيط للقرآن الكريم — د. محمد سيد طنطاوى
ط ٣ — مطبعة السعادة ١٩٨٥ .
- ١٧ — التعريفات للشريف الحرجانى — ط الحلوى — مصر .
- ١٨ — التفكير من المشاهدة إلى الشهود (دراسة نفسية إسلامية)
د. مالك البدرى — دار الوفاء للطباعة والنشر ١٩٩٠ م .
- ١٩ — التصور الإسلامى للكون والحياة والإنسان — عثمان جمعة
ضريبة — دار الكلمة الطيبة — ط ٢ ١٩٨٥ .
- ٢٠ — التطور والثبات فى حياة البشرية — محمد قطب — دار
الشروق ط ١٩٩٣ .
- ٢١ — « التوهم » للحارث المحاسبى — ط ٢ — دار التراث العربى
١٤٠٠ هـ — ١٩٨٠ م .
- ٢٢ — تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى — تحقيق د. سليمان دنيا — ط
دار المعارف — مصر .
(م ١٦ — العقيدة الإسلامية)

- ٢٣ — تفسير المنار — محمد رشيد رضا .
- ٢٤ — الجانب العاطفي في الإسلام — محمد الغزالي — ط دار الكتب الحديثة — مصر .
- ٢٥ — الحياة والموت — الشيخ محمد متولى الشعراوى — ط أخبار اليوم ١٩٩١ .
- ٢٦ — الحكمة في مخلوقات الله للإمام الغزالي — دار إحياء الفكر — بيروت .
- ٢٧ — جولية كلية أصول الدين بالقاهرة — العدد السادس .
- ٢٨ — حاشية الشيخ محمد عبيد على شرح العقائد العضدية — المطابع الخيرية — مصر .
- ٢٩ — الخصائص العامة للإسلام — د. يوسف القرضاوى — مؤسسة الرسالة — مصر ط ١٩٨٩ .
- ٣٠ — دراسات في علم العقيدة الإسلامية — أحمد على الملا — ط ١ — دمشق — ١٤٠٦ هـ — ١٩٨٦ م .
- ٣١ — دراسات في العقيدة الإسلامية د. عوض الله جاد حجازى — دار الطباعة المحمدية — ١٩٩٢ م .
- ٣٢ — دراسات في الفلسفة الحديثة د. محمود حمدي زقزوق — دار الطباعة المحمدية ١٤٠٥ هـ — ١٩٨٥ م .
- ٣٣ — دراسة علمية في المسائل العقيدية د. أمية نصير ط ٢ ١٩٨٩ .
- ٣٤ — دراسات في العقيدة الإسلامية د. أحمد أحمد أبو السعادات — ط ١ — النهضة العربية — مصر ١٤٠٣ هـ — ١٩٨٣ م .

- ٣٥ — الدار القرار فى البيان القرآنى — د. حامد مسادق قنبى —
دار اصلاح — السعودية .
- ٣٦ — « الرحمن الرحيم » عبد الرازق نوفل — المكتب المصرى للنشر
— ١٩٨١ .
- ٣٧ — عقيدة المؤمن — أبو بكر الجزائري — ط دار إحياء الكتب العربية
(عيسى الحلوى) القاهرة .
- ٣٨ — العقيدة فى ضوء القرآن الكريم د. صلاح عبد العليم — مكتبة
الأزهر ١٤٠٢ هـ — ١٩٨٢ م .
- ٣٩ — عقيدة الوحدانية د. محمد خليل هراس — مكتبة ابن تيمية —
١٤٠٧ هـ .
- ٤٠ — العقائد الإسلامية — نديم الملاح — مطبعة دار اليتام —
القدس .
- ٤١ — العقائد الإسلامية — سيد سابق — دار الفتح للإعلام العربى —
١٤١٢ هـ — ١٩٩٢ م .
- ٤٢ — عقيدة المسلم — محمد الغزالى — دار الدعوة مصر .
- ٤٣ — العقيدة الإسلامية والأخلاق د. محى الدين أحمد الصافى وآخرون
مطبعة جامعة الأزهر ١٩٩٤ .
- ٤٤ — العقيدة — جوهرها وآفتها — محمد عبد الله الخطيب — دار
المنار الحديثة — مصر — ١٩٨٩ .
- ٤٥ — العقيدة وأثرها فى بناء الجيل د. عبد الله عزام دار الإسماء
للنشر والتوزيع — عمان .

- ٤٦ — عقيدتنا — د. محمد ربيع الجوهري — دار الطباعة المحمدية
— ط ١ — ١٩٨٥ .
- ٤٧ — في علم الكلام د. أحمد محمود صبحي — دار الثقافة الجامعية
— الاسكندرية — ١٩٧٨ .
- ٤٨ — في ظلال القرآن — سيد قطب — دار الشروق — مصر .
- ٤٩ — القرآن دواء فيه وقاية وشفاء — عبد الرازق نوفل — مؤسسة
أخبار اليوم .
- ٥٠ — قضية الألوهية بين الفلسفة والدين — عبد الكريم الخطيب —
دار الكتاب العربي — ١٩٦٢ .
- ٥١ — قضية التوفيق بين الدين والفلسفة عند مفكرى الإسلام
د. محيي دين أحمد الصافي — مكتبة الأزهر .
- ٥٢ — كيف نفهم الإسلام — محمد الغزالي — دار الدعوة — مصر .
- ٥٣ — « كيف ولماذا » عبد الرازق نوفل — دار الكتاب العربي —
١٩٨٨ .
- ٥٤ — لغز الحياة — مصطفى محمود — دار النهضة العربية — مصر .
- ٥٥ — المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط الطبى .
- ٥٦ — محاضرات في النصرانية — محمد أبو زهره — ط ٢ — دار الفكر
العربي — مصر .
- ٥٧ — منطق أرسطو — تحقيق د. عبد الرحمن بدوي .
- ٥٨ — منهج التربية الإسلامية — محمد قطب — دار الشروق —
١٩٩٣ .

٥٩ — نظرات فى العقيدة الإسلامية د. محمد الانور حامد عيسى

— ط ٢ — ١٩٨٦ م

٦٠ — هوامش على العقيدة النظامية — د. محمد عبد الفضيل القومى

— دار الطباعة المحمدية — ١٩٨٤ م

٦٢ — الوجودية فلسفة الوهم الإنسانى — د. محمد إبراهيم الفيومى

— ط مجمع البحوث الإسلامية ١٩٨٤ م

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
٧	الفصل الأول : العقيدة الإسلامية تعريفها وخصائصها
٨	ما هي العقيدة ؟
٨	العقيدة عهد
١١	الخصائص العامة للعقيدة الإسلامية
١١	عقيدة التوحيد
١٥	عقيدة الفطرة
١٧	عقيدة الثبات
١٨	عقيدة البرهان
١٩	الوسيلة
٣٤	الشمول
٣٨	الفصل الثاني : حاجة الإنسان إلى العقيدة
٣٩	حاجة الإنسان إلى العقيدة
٤٣	هل يمكن للإنسان الاستغناء عن العقيدة
٥٦	الفصل الثالث : أركان العقيدة الإسلامية
٥٧	الركن الأول : الإيمان بالله
٦٠	الركن الثاني : الإيمان بالملائكة
٦١	عمل الملائكة
٦٥	الركن الثالث : الإيمان بالكتب السماوية
٧١	الركن الرابع : الإيمان بالرسول - عليهم السلام
٧٦	الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر
٨٠	الركن السادس : الإيمان بالقضاء والقدر
٨٨	الفصل الرابع : المعالم في العقيدة الإسلامية
٨٩	المعالم

الموضوع	الصفحة
مفهوم العالم	٨٩
حدوث العالم	٩٠
رأى الدين فى خلق العالم	٩١
نماذج «من آيات الخلق فى القرآن الكريم»	٩٥
رأى العلم الحديث فى حدوث العالم	٩٧
قوانين الحرارة	٩٧
قوانين الحركة الالكترونية	١٠١
الطاقة الشمسية	١٠٣
الطبيعة تؤكد وجود الخالق	١٠٤
دليل الحدوث	١١٨
دلائل الوجوب	١١٩
دليل الاتقان	١١٩
نهاية العالم بين الدين والعلم	١٢٢
ارتجاج الارض وزلزلتها	١٢٢
اختلال نظام السماء	١٢٤
موقف العلم الحديث من نهاية العالم	١٢٧
السنن الكونية بين العلم التجريبي والدين	١٣٤
الفصل الخامس : الإنسان فى العقيدة الإسلامية	١٤٢
الإنسان	١٤٣
تكوين الإنسان	١٤٤
سقوط نظرية النعوء والارتقاء	١٤٦

الموضوع	المفحة
الفكر الإنسانى وقبيلته	١٥٥
حدود الفكر الإنسانى	١٦٢
الإنسان والإيمان	١٧٦
غاية الإنسان	١٧٩
الفصل السادس : الحياة فى العقيدة الإسلامية	١٨٤
الحياة	١٨٥
حقيقة الحياة	١٨٥
تعلق الإنسان بالحياة	١٨٦
الغاية من الحياة	١٨٨
قيمة الزمان	١٩٢
سر الحياة	١٩٨
الحياة والموت	٢٠٢
ما بعد الحياة	٢٠٧
الثبات والتطور والحياة	٢١٦
حياة الخلود	٢٢١
بين العاجل والأجل	٢٢٩
الخاتمة	٢٣٥
أهم المصادر والمراجع	٢٤٠
الفهارس	٢٤٦

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

١٩٩٥ / ٤٤٤٤

تحريراً فى ٢٠ / ٤ / ١٩٩٥